

عبدالله

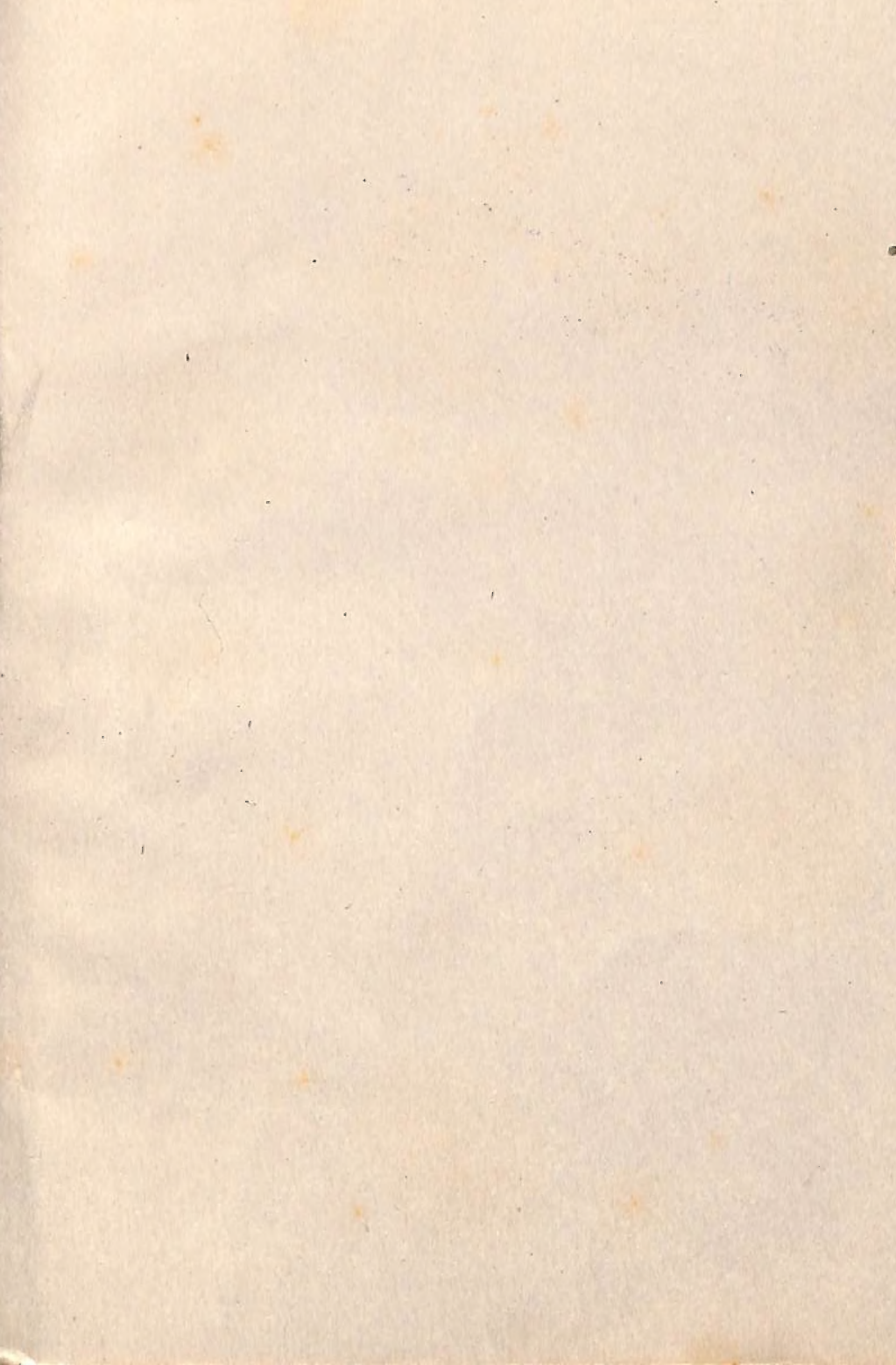
557

مہاتما گاندھی کا پیغام

MAKRISH
STAY SRINAGAR.
Session NO-4812
Date

مرتب و مؤلف
پرو۔ ایس موہن رائے

پبلیکیشنز ڈوٹرن

S I RAMAKRISHNA ASH. AMA
LIBRARY. SRINAGAR.
Accession No- 4812
Date

557

Chul. lib

PROF CHAMAN LAL SAPRU
180 - Lal Nagar, P. O. Natipura
SRINAGAR (Kmt.) 190015

S. I. RAMAKRISHNA ASHRAMA
LIBRARY SRINAGAR.

Accession No- 481.2...

Date

بہ تا گاندھی

مہاتما گاندھی کا پینام

S. I. RAMAKRISHNA ASHRAMA
LIBRARY SRINAGAR.
Accession No- 4812
Date

مرتبہ و مولف
یو۔ ایس۔ موہن راؤ

پبلیکیشنز ڈویژن
وزارت اطلاعات و نشریات
حکومت ہند

اکتوبر ۱۹۶۹ء

آسون ۱۸۹

مہاتما گاندھی کی تحریروں کے اقتباسات فوجیون ٹرسٹ احمد آباد
کی اجازت اور شکریہ کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں

ناشر: ڈاکٹر پبلیکیشنز ڈوٹرین۔ پیالہ ہاؤس نئی دہلی-۱

طابع: ۱ بنگال پریس، پی بنگش، دہلی-۶

مہاتما گاندھی
کا پیغام

SRI RAMAKRISHNA MISHRA
LIBRARY SRINAGAR.
Accession No- 4812
Date

مہاتما گاندھی کی صد سالہ سالگرہ کی
تقریب پر شائع کردہ

راشٹر پتی بھون

نئی دہلی

۲ ستمبر ۱۹۶۸ء

مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سری یو ایس بھون رائے "مہاتما گاندھی کے پیغام" کے عنوان سے مہاتما گاندھی کے افکار و خیالات کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔ اس مجموعے کو ترتیب دینے میں مرتب کا مقصد اور کوشش یہ رہی ہے کہ اس مہان گرد کا سندیش جن اقدار پر مشتمل ہے وہ مربوط شکل میں سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدوجہد آزادی کے زمانے میں اپنے پیروکاروں کو جو خاص ہدایتیں دی تھیں ان کا مجموعہ بھی مرتب ہو جائے۔ گاندھی جی کی تعلیمات اُس وقت کے لئے نہایت مناسب اور قابل قبول تھیں۔ لیکن ان میں ایک ایسا فلسفہ زندگی بھی ہے جو ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے لئے پاموقع اور حسب حال ہے۔

بیس سال کے بعد ان کی تحریروں کے تازہ مطالعے پر مبنی یہ انتخابات جس طرح کے اور پیش کئے گئے ہیں ان سے گاندھی جی کے معروف افکار و خیالات کے ساتھ ساتھ نسبتاً کم معروف خیالات بھی موثر ڈھنگ سے پیش ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مجموعہ مقبول ہوگا۔

(دستخط)

ذاکر حسین

Page 100

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

2. The second part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

3. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

فہرست عنوانات

صفحہ	تصہید
۲۶	۱۔ خدائی ذات کو دوام ہے
۳۶	۲۔ سچائی اور امنیہ
۵۳	۳۔ اعتقادات و اقدار
۶۷	۴۔ تمام مذاہب کی روح ایک ہے
۸۱	۵۔ غریبوں کا ولی
۱۰۳	۶۔ قوم کی بھلائی کے لئے
۱۰۳	(الف) ہندوستان کا آدرش
۱۰۸	(ب) ہندوستانی ایک قوم ہیں
۱۱۴	(ج) میرے خوابوں کا ہندوستان
۱۲۴	(د) جمہوریت
۱۳۴	(ر) چھوت چھات
۱۴۰	(ص) عورتیں
۱۴۹	(ض) انگریزی قومی زبان نہیں ہو سکتی
۱۵۵	(ط) طلباء سے
۱۶۲	۷۔ فرد کی بھلائی کے لئے
۱۷۷	۸۔ ہم سب ایک انسانی کنبے کے فرد ہیں

THE MESSAGE OF NAHATMA GANDHI (Urdu)

Not for sale

تعارف

بعض وجہ سے آج تک یہ خیال لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہے کہ اگرچہ گاندھی جی عوام کے سماجی حیثیت سے قابلِ قدر اور بے حد کامیاب تھے اور ایک فیکٹری منٹش انسان تھے لیکن سیاست، معیشت، تعلیم اور سماجی مسائل سے متعلق ان کے خیالات فرسودہ تھے اور انسانی اور ملتانوجی کی وجہ سے تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے

یہ خیالات کتنے غلط ہیں اس کا اندازہ ان کی تحریروں کے مطالعے اور ان کی تعلیمات کے سچوڑ کی ترتیب و تدوین سے ہو سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بڑے بڑے سادھو، سنت، فلسفی، دانش ور، سائنس دان، مدبر اور سیاسی رہنما گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں بڑے نمایاں کام کئے ہیں۔ لیکن گاندھی جی اپنے طریقہ کار میں یکتا تھے۔ اپنے ملک کو غیر ملکی غلامی سے آزاد کرانے کے لئے ایک عوامی جدوجہد کی رہنمائی کرتے ہوئے انھوں نے سوجا جیہ تصور، انفرادی اور سیاسی معنوں میں پیش کیا اور غور و فکر اور تجربے کے بعد ایک ایسا نظام زندگی مرتب کیا جو ہمیشہ کے لئے صحیح اور مناسب تھا۔ بہت سے سماجی مسائل کا جو حل انھوں نے پیش کیا وہ اپنی سادگی کی وجہ سے بڑا حیران کن ہوتا تھا اور بہت سے لوگوں کو کشش و پینچ میں ڈال دیتا تھا کہ وہ کارگر ہو گا کہ نہیں۔ گاندھی جی کی صد سالہ سالگرہ کی تقریب کی وجہ سے ان کی زندگی اور تعلیمات میں ساری دنیا کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تعلیمات

کا بتور مطالعہ کیا جائے۔ حالانکہ گاندھی جی اپنے رویے میں آدرش وادی تھے لیکن اپنے آدرش کو بروئے کار لانے کے سلسلے میں وہ بے حد عمل آدمی تھے۔ چائی اور عم تشد جیسے بنیادی اصولوں میں وہ بالکل اٹل تھے لیکن ان اصولوں کا نفاذ مسلسل تجربوں کے بعد کرتے تھے۔ نراجی مسائل کو حل کرنے کے معاملے میں ان کا طریقہ کوئی ایک یا قطعی نہیں ہوتا تھا۔ اور مزید تجربہ کرنے کے بعد ان میں بہتری لائی جاسکتی تھی۔

مختصر یہ کہ گاندھی جی ایک سماجی مصلح تھے جس نے سماج کی برائیوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی اور تمام تھاق اور متعلقہ شخصیات کے بیاق میں ان کا علاج و معویہ کی سعی کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض امور کے معاملے میں ان کے خیالات وقت سے آگے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ ناقابل عمل بھی دکھائی دیتے ہوں۔

گاندھی جی کی تحریروں کے اقتباسات آٹھ عنوانوں کے تحت جمع کئے گئے ہیں پہلے باب میں خدا کے بارے میں ان کے تصور اور ان کے غیر متزلزل عقیدے سے متعلق خیالات جمع کئے گئے ہیں۔ "خدا تھا، خدا ہے اور ہمیشہ رہے گا" ان کے نزدیک خدا کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے بلکہ اس کا گھر انسانوں کا دل ہے۔ "ایک زندہ وجود" قانون (خدا) جس کی اطاعت میں پوری دنیا حرکت کر رہی ہے، میں عقیدہ رکھے بغیر ایک بھرپور زندگی ناممکن ہے۔ خدا میں عقیدے کے بغیر انسان اس ایک فطرے کی طرح ہے جسے سمندر سے نکال دیا گیا ہو اور جس کا فنا ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ انسان کو جو چیز صحیح اور جائز کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ خدا کی ہستی ہے۔ موجودات کا خلاصہ اور مجموعہ خدا کی ذات ہے۔"

گاندھی جی کی طاقت کا حشر شبہ خدا کی ذات میں ان کا یقین واثق تھا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی ذات ایک بڑی سمولی اور ادنیٰ ذات ہے۔ اور صرف وہی جانتا ہے کہ ان سے کس طرح کام لے، کس طریقے سے کام لے، اور کس حد تک کام لے۔

ہزار دانش کے بعد خدا کی ذات میں ان کا عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ خدا نے میری باتیں نہیں سنیں جب آفتی پر کلمے بادل چھائے ہوتے تھے جیل خانے میں مجھے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑتا تھا۔ اور جب کئی صبر آزار مارے آتے تھے تو میں ہمیشہ اسے اپنے نزدیک پایا ہے۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب مجھے ایسا لگا ہے کہ خدا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ گاندھی جی کی دو بنیادی تعلیمات۔ سچائی اور عدم تشدد۔ کو دوسرے باب میں صحیح کیا گیا ہے۔ سچائی میں ان کا بے پناہ عقیدہ صرف نیاں تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ بڑے خلوص اور سچی نگیں کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہے تھے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ”سچائی خدایہ“ انہیں اپنے ملک سے بے پناہ محبت تھی لیکن وہ سچائی کی قیمت ادا کر کے ملک کی آزادی کے لئے بھی آمادہ نہ تھے۔

سچائی اور اہنسا کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ ایک ہی پتھر کے دو ٹوٹے ہیں۔ سچائی کے متلاشی گولازنا اہنسا سے رستے پر چلتا ہے کیونکہ اہنسا کا حصول سچائی پر سختی سے عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گاندھی جی کے نزدیک اہنسا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ یہ ایک مثبت چیز ہے۔ محبت کا قانون عالمی ہے۔ خواہ افراد ہوں یا قومیں ان کی بھلائی اہنسا کے

راستے پر چلنے میں ہے۔ یہ راستہ صرف رشیوں اور مہنوں کے لئے نہیں ہے بلکہ عام آدمیوں کے لئے بھی ہے۔

وہ اس نظریے سے بالکل متفق نہ تھے کہ اگر مقصد جائز اور درست ہو تو اس کے حصول کے لئے کیسے ہی ذرائع اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ گاندھی جی جس اہنسا کا پرچار کرتے تھے اور جس پر وہ ساری زندگی نہایت کامیابی کے ساتھ خود عامل رہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کمزوری یا بے بسی کے مترادف سمجھا جائے۔ عدم تشدد بہادری کی معراج ہے۔ اس میں بزدلی اور کمزوری کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بزدلی کے مقابلے میں تشدد کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ اس کا امکان ہے کہ تشدد پر عامل شخص کسی دن عدم تشدد کو اپنا لے گا ایک بزدل کے لئے ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اُن کی زندگی اور تعلیمات سے یہ سبق سیکھنا چاہئے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بُرائی باوجود دشمنی کا جذبہ نہیں ہونا چاہئے کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہئے کسی شخص کے دل میں جو زہر ہے ہمیں اس کے خلاف لڑنا چاہئے اور اس کو ختم کرنا چاہئے۔

گاندھی جی نے انفرادی کردار اور گروہوں اور قوموں کے کردار میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اگر تشدد افراد کے درمیان غلط ہے تو قوموں کے درمیان بھی غلط ہے۔ رستہ گرہ میں جو سچائی اور عدم تشدد پر مبنی ہے، اس سے اتصال کتدہ کی شخصیت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور جب جیت حاصل ہوتی ہے تو نہ ہار کی ندامت محسوس ہوتی ہے اور نہ جیت کا فخر۔

محبت کرنے اور دکھ اٹھانے کے پیچھے جو جذبہ ہے اُسے گاندھی جی بہت

بہت پسند کرتے تھے کسی مخالف کو اپنا ہم خیال بنانے کا سب سے پسندیدہ اور موثر طریقہ یہ ہے کہ زور زبردستی کے بجائے نرمی سے سمجھایا جائے۔ اس لئے سچائی کا پرچار کرنے میں دوسروں کو کوئی سزا دینا غلط ہوگا۔ اس کے برعکس یہ بالکل درست ہوگا کہ اس مقصد کے لئے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم خود تکلیف اٹھائیں۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا اپنے خیالات کے پر خلوص ہونے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اس طریقے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہ ہوں تو اس کی وجہ سے ہم خود بھی صحیح راستے پر آجاتے ہیں۔ اس طرح عدم تشدد کا راستہ جمہوریت کا راستہ ہے۔

ایسے نظام میں جس میں تشدد کی کارفرمائی ہو ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ سے اسلحہ بندی کی دور شروع ہو جاتی ہے یا ہمیں ہتھیار بے بسی کے ساتھ طاقتور قوموں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عدم تشدد کے تحت تکلیف اور دکھ اٹھانے کی خواہش اور آمادگی سے طاقت ملتی ہے۔ اور اس کے لئے کسی جسمانی طاقت یا اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ گاندھی جی کے اپنے الفاظ میں تشدد کی تربیت میں مارنے کا فن سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عدم تشدد پر عمل کرنے کے لئے مرنے کا فن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو سزا دی جائے اور مغلوب کر لیا جائے تاکہ وہ خوف سے فاتح کی مرضی کا تابع ہو جائے لیکن ابہنسا کا مقصد یہ ہے کہ غلط کام کرنے والے کو صحیح راستے پر لایا جائے اور پھر ایک نیا اور نصفانہ سماجی نظام قائم کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ عدم تشدد کے ذریعہ لڑی جانے والی جنگ کا خاتمہ آپس کی رضامندی پر ہوتا ہے، اس میں کسی پر حکم نہیں چلایا جاتا اور نہ ہی مخالف کو کوئی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔

گاندھی جی بہت سے موقعوں پر ستیہ گرہ کی جس میں اس وسیع و عریض ملک

کے لاکھوں مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا۔ اُن کو قابو میں رکھنا اور اسہانے راستے پر چلانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے باوجود اُن لوگوں نے جس طرح دکاندھی جی کے کہنے کے مطابق عمل کیا وہ ایک معجزہ ہے۔

سچائی اور اسہانہ پہنچی ستیہ گروہ پر عمل کرنا اُن معنوں میں ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ سماجی اور سیاسی نا انصافیوں کو دور کرنے کے لئے اتنے وسیع پیمانے پر اس اصول کو انسانی تاریخ میں پہلی بار بروئے کار لایا گیا۔ بعض مرحلوں پر یا بعض حلقوں میں اس کے نفاذ میں کچھ کیاں رہ گئیں وہ اس عظیم نشانِ تجربے کے مقابلے میں ناگزیر تھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ تجربہ بذاتِ خود ناکام رہا اور اس سے دست بردار ہو جانا پڑا ہے۔

تیسرے باب کے مندرجات "عقائد اور قدریں" زیادہ تر خود نوشت سوانح کی حیثیت رکھتے ہیں: "میری زندگی ایک غیر منقسم اکائی ہے اور تمام سرگرمیاں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ان سب کا منبع انسانیت کی محبت سے متعلق میری بھی نہ بکھینے والی پیاس ہے" گاندھی جی ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کو اپنی ذات کی طرح عزیز رکھتے تھے اور اپنے آپ کو عام انسانوں سے کسی طرح بلند یا بہتر خیال نہیں کرتے تھے۔ سچائی کی تلاش و جستجو میں اُن کی زندگی ایک مسلسل ریاضت تھی۔ سچائی کا حصول اُن کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اسی وجہ سے وہ مقصد کے حصول کے لئے ذرائع کی پاکیزگی پر بھی بضد تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ علی الاعلان اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیتے تھے۔

عدم سچائی کی ایک شکل نا انصافی بھی ہے: "سچائی کی مکن ہی مجھے یاس

کے میدان میں لے آئی ہے۔ میں کبھی ہچکچاہٹ کے بغیر لیکن بڑی انکساری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ مذہب کا مطلب کیا ہے ؟

گاندھی جی کے لئے مذہب اور اخلاق ایک ہی چیز ہیں تھیں۔ یہ بالکل قدرتی بات تھی کیونکہ گاندھی جی ایک کرم یوگی (بامعل انسان) تھے۔ مذہب کو زندگی کی دوسری باتوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر شخص دوسرے مذاہب کا اتنا ہی احترام کرے جتنا وہ خود اپنے مذہب کا کرتا ہے۔ کیونکہ مذہب کا مطلب فصل نہیں وصل ہے۔ چوتھے باب میں گاندھی جی کے ایسے ہی خیالات جمع کئے گئے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سچائی کبھی ایک مذہبی کتاب کی اجارہ داری نہیں ہے۔

گاندھی جی کا ہندومت کا تصور، رامائن کی اخلاقیات اور اپنشد اور جگوت گیتا کی بصیرت پر مبنی تھا۔ انھوں نے ان کتابوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تھا۔ میں انسانیت کی خدمت کے ذریعے خدا کے دیدار کا متمنی ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہ بہشت میں ہے اور نہ نیچے ہے بلکہ ہر شخص میں ہے۔

گاندھی جی ایک ہندو تھے لیکن انھوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ عیسائیت کے بلند پایہ اخلاقی اصول اور اسلام کا مکمل براہِ رمی اور مساوات کا سبق ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اسی طرح بدھ مت کے محبت، نیکی اور امن کے پیغام نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ بار بار انھوں نے تمام مذاہب کی صداقت کا اعلان کیا ہے اور اپنی زندگی کو راداری کی ایک روشن مثال

بنا کر پیش کی ہے۔

تبدیلی مذہب کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے : ”ہمیں ایک ہندو کو اچھا ہندو، ایک مسلمان کو اچھا مسلمان ایک عیسائی کو اچھا عیسائی بننے میں مدد دینی چاہئے۔ ہمیں اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دینا چاہئے کہ ہمارا مذہب زیادہ سچا ہے اور دوسرا، کاکم ہے۔ تمام مذہب کے متعلق ہمارا رویہ بالکل صاف اور مخلصانہ ہونا چاہئے۔“

گاندھی جی کا خیال تھا کہ عبادت مذہب کی روح اور اس کا سچوڑ ہے۔ وہ عبادت کو بے حد ضروری خیال کرتے تھے کیونکہ اس سے ہماری رزقہ کی زندگی میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔

غریب، نادار اور دبے کچلے ہوئے لوگوں کا انہیں بے حد خیال تھا اور وہ ان کی بھلائی و بہبود کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے۔ پانچویں باب میں غریب عوام سے متعلق ان کے خیالات جمع کئے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا رویہ سرپرستانہ یا جذباتی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کی بھلائی کے خواہاں تھے۔ اسی وجہ سے وہ براہِ ران کے بارے میں لکھتے اور سوچتے رہے۔

انہیں یقین تھا کہ انسانوں کی اکثریت کا مقدر غریب اور افلاس نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دولت ان لوگوں میں منصفانہ طور پر تقسیم کر دی جائے جو اسے پیدا کرتے ہیں۔ جی بھی مزدور کسان کو روٹی، کپڑے اور مکان جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں، سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔

وہ کسی شکل میں بھی استحصال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے ارد گرد پھیلی

معاشی نابرابری اور سماجی نا انصافی کو دور کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی۔ انھوں نے بالکل صاف نغٹوں میں کہا ہے کہ وہ غیر ملکی یا مقامی سامراجیت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ کو روک دیا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب سرمایہ دار اپنے آپ کو مزدوروں کا امین اور متولی سمجھیں۔ ان کے مطابق مزدور ملوں کے اتنے ہی مالک ہیں جتنے اس کے حصے دار ہیں۔ اور اگر مل مالک اس بات کو سمجھ لیں تو پھر دونوں میں کسی جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ مزدوروں کو برابری کا درجہ بھی دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدیوں سے مزدوروں کو نیچا سمجھا گیا ہے جیسے ہی مزدور تعلیم یافتہ اور منظم ہو جائیں گے، انھیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر سرمایے کی کوئی طاقت انھیں دبا نہیں سکتی۔ سرمایے اور محنت میں کسی آدیزش کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں کا وجود ایک دوسرے کے مزدوری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرمایہ دار مزدوروں کو دباؤ میں نہیں۔ اگر سرمایہ دار اپنے کو مزدوروں کا امین نہ سمجھیں اور ان کا استحصال کرتے رہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ ستیہ گرو اس کا بالکل صحیح جواب ہے۔ اسنا کے ذریعے سرمایہ داروں کا نہیں، سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مزدوروں کو جو کچھ ملے، ان کے حق کے طور پر ملے۔ خیرات کے طور پر نہیں۔ خیرات لینے والے اور دینے والے دونوں کو گراؤٹ کا شکار بناتی ہے۔

گاندھی جی مشینوں کی اندھا دھند تنصیب کے خلاف تھے۔ "میں اس سائنسی ایجاد کی قدر کرتا ہوں جس سے سب کا بھلا ہو۔" مگر ایسی مشینوں کے خلاف تھے۔ جس سے بڑے پیمانے پر مزدوروں کی چھٹی ہو جائے اور چند ہاتھوں میں طاقت آجائے بہر حال وہ ایسی سمجھاری مشینوں کے حق میں تھے جو وہ کام کریں جو آدمی کے بس میں نہیں ہے

مگر چونکہ وہ ایک اشتراکی تھے اس لئے چاہتے تھے کہ ایسے تمام کارخانے جس میں کافی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں وہ قومی ملکیت میں ہوں۔ انھیں عوام کی سہولاتی کے لئے کام کرنا چاہیے۔
 ”خدا نے انسان کو اپنی روٹی کمانے کے لئے تخلیق کیا ہے اور جو لوگ بغیر کام کے کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔“ روٹی کمانے کے لئے رحمت کرنے سے متعلق ٹامسٹائن نے جو کچھ لکھا ہے اس سے گاندھی جی کے ان خیالات کی تصدیق ہوئی جو رسکن کی کتاب کے مطالعے کے بعد ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ بھگوت گیتا کے تیسرے باب میں بھی اس قسم کی تحریر ملی جس میں کہا گیا تھا کہ جو شخص قربانی دے بغیر کھاتا ہے وہ چوری کا مال کھاتا ہے۔ گاندھی جی نے قرآن کا مفہوم جسمانی محنت، روٹی کے لئے رحمت لیا ہے۔ ہر شخص خواہ وہ کسی مرتبے یا اصلاحیت کا ہو اسے روٹی کے لئے رحمت کرنی ضروری ہے۔ یہ فرد کی صحت، خوشی اور طمانیت کے لئے بے حد ضروری ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ ہماری بہت سی سماجی برائیاں اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے لاکھوں افراد کے لئے زندگی محنت و مشقت اور نیم فاقہ کشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ روٹی کے لئے محنت کے قانون پر رضا کارانہ طور پر عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ مجبور ہیں اور یہ جبر غریبی، بیماری اور بے اطمینانی پیدا کرتا ہے۔ یہ غلامی ہے کوئی کر دڑ پتی بھی کسی قسم کی محنت یا جسمانی ورزش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہر شخص کو محنت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ یہ پیداواری محنت یعنی روٹی کے لئے رحمت کی شکل میں ہے، انہوں نے اپنی مثال سے ثابت کر دکھایا کہ ہاتھ سے کام کرنا کوئی گھٹیا کام نہیں ہے۔

گاندھی جی ساری انسانیت کے لئے زخیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے مگر اپنی جہم

بھوسی سے انھیں خاص لگاؤ تھا چھٹے باب کا یہی موضوع ہے۔ اس باب کو مزید ذیلی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

گاندھی جی نے ملک کو متحد کرنے کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ انھوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں خواہ اُن کا تعلق کسی مذہب سے ہو اس مشترکہ گھراہِ عظیمِ دراشت میں برابر کے حصہ دار ہیں اور اُن کے حقوق و فرائض مساوی ہیں۔ ”مذہب، انسان اور خدا کا آپس کا معاملہ ہے۔ جہاں تک اُن کی وقعت کا تعلق ہے وہ ہندوستانی ہیں خواہ اُن کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔“ اُن کی موت و زندگی، اُن کی وسیع قلبی اور رواداری کا منظر ہنسی۔

انھوں نے کہا تھا کہ مسانی بنیادوں پر صوبوں کی تنظیم کو ہندوستان کی وحدت کے لئے خطرہ نہیں بتایا جائے۔ ”اگر ہر صوبہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ اور خود مختار اکائی سمجھے تو ہندوستان کی آزادی بے معنی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ملحد اکائیوں کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔“ دُنیا والے ہمیں گجراتی، مراٹھی یا مدراسی وغیرہ کی حیثیت سے نہیں جانتے بلکہ وہ ہمیں صرف ہندوستانی سمجھتے ہیں۔ اس لئے ہمیں نہایت سختی کے ساتھ تمام تفریق پسند رجحانات کی ہمت شکنی کرنی چاہئے اور آپ اپنے کو ایک ہندوستانی کی طرح سمجھنا اور کام کرنا چاہئے۔“

وہ ملک کے لاکھوں آدمیوں کی غریبی اور رہن سہن کے نہایت افسوس ناک حالات دیکھ کر بے حد رنجیدہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے بسنے والے ہم کو رُڈ افراد کو کم از کم زندگی کی بنیادی ضرورتیں حاصل ہوں اور آزاد ہندوستان میں انھیں برابر کے حقوق اور مواقع حاصل ہوں انھیں یقین تھا کہ ہندوستان شہروں میں نہیں سات لاکھ

گھاؤں میں ہے وہ شہروں کے بے ساحتا ساجیلاؤ کو تشویش کی نظر سے دیکھتے تھے اور اے
 ایک غیر صحت مند علامت سمجھتے تھے۔ انھیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ شہر کی رونق گھاؤں
 والوں کے استحصال کی وجہ سے ہے اور یہ کہ شہر کے پڑھے لکھے لوگ سیدھے سادھے
 گھاؤں والوں کی طرف مریا نہ رویہ رکھتے ہیں۔ انھیں یقین کاہل تھا کہ اگر ہندوستان کو
 آزادی حاصل کرنی ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو شہروں کے بجائے
 گھاؤں میں اور محلوں کے بجائے جھونپڑیوں میں رہنا ہو گا۔

گاندھی جی نے کہنے کے مطابق ہمارے ملک کی وسعت اور آبادی کی کثرت، اس
 کا جغرافیائی محل وقوع اور آب و ہوا سمجھوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی تہذیب دیہی تہذیب
 ہو۔ فی الحال اس تہذیب میں بہت سے نقائص ہیں مگر انہیں دور کیا جاسکتا ہے ان تمام
 نقائص کو دور کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نئی نسل کے تعلیم یافتہ نوجوان
 گھاؤں میں بسیں، اور گھاؤں والوں کو وقت صحت اور پیسے کی سچیت سکھائیں۔
 صدیوں سے گھاؤں کا استحصال ہوتا رہا ہے اور اب وہ زوال پذیر ہیں۔ لہذا ملک کے
 ہر بھی خواہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس زوال پذیر کو روکے یا دوسرے الفاظ میں گھاؤں
 کی تعمیر نو کرے تاکہ یہاں ہر شخص آسانی سے رہ سکے۔

انھیں اس کا بھی افسوس تھا کہ پڑھے لکھے گھاؤں والے بھی شہری زندگی کی چمک چو
 کا شکار ہو جاتے ہیں اور شہروں میں بسنے کے لیے بچلے جاتے ہیں۔ اسی لیے انھوں نے
 دیہی حرفوں اور صنعتوں کی تجدید کی زیر دست کوششیں کیں تاکہ گھاؤں والے خود فصل
 بن جائیں اور خود اعتمادی حاصل کر سکیں۔ گھاؤں والوں کو اپنی ضرورت کے لیے
 خود اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہئے، شہروں پر نہیں۔

شہروں کی دولت گاؤں والوں کا خون چوڑ کر حاصل کی گئی ہے۔" میں خود ایک گاؤں
 جیسی ہوں اور گاؤں کی حالت سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اوپر سے اگر دھاؤ پیسے
 لگا تو پیسے والے کچلے جائیں گے۔ اسی لئے وہ کھادی اور چرنے کی اہمیت پر زور دیتے تھے
 بعضوں کے لئے۔ چرنے کے ذریعے معاشی حالت سدھارنے کی کوشش قابل قبول
 نہ ہونے پر ایسا سمجھا جاسکتا تھا اگر وہ گاڑی والوں کی حالت سدھارنے کے لئے چرنے کو واحد
 ذریعہ قرار دیتے۔ مگر انھوں نے ایسا کبھی نہیں کیا ان کا مقصد یہ تھا کٹائی اور بنائی کو قدیم
 زمانے میں زرعی پیشے کے معاون کی حیثیت سے جو اہمیت حاصل تھی وہ دوبارہ حاصل ہو
 جائے تاکہ جب وہ کھیتی باڑی کے کام میں نہ لگے ہوں تو چرخہ کات سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ
 اس سے گاؤں والے اپنی قلیل آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے کپڑے پر
 خرچ کی کچھ بچت کر سکتے ہیں۔

انگریزوں کے آنے سے پہلے سارے ملک میں کپڑے کی گھریلو صنعت بڑے
 اچھے ڈھنگ سے چل رہی تھی مگر انھوں نے اس صنعت کو تباہ کر دیا۔ کاندھوجی اس صنعت
 کا تجدید چاہتے تھے۔ پرانے اور فرسودہ چرنے کو دوبارہ زندہ کرنے کی بجائے ان کا
 مقصد یہ تھا کہ ملک کے لاکھوں کروڑوں آدمی کپڑے کی کٹائی اور بنائی کے ذریعے
 اپنی آمدنی میں اضافہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی دولت کو باہر جانے
 سے روک سکتے ہیں۔

آزادی کا صحیح نطفہ اٹھانے کے لئے ہمیں رہنما کارانہ طور پر نظم و ضبط کو اپنانے
 کا راز سیکھنا چاہئے۔ نظم و ضبط، رواداری اور ایک دوسرے کا احترام کئے بغیر
 جمہوری زندگی ناممکن ہے۔ آزادی کی اعلیٰ ترین صورت زبردست ڈسپلین اور انکساری
 کی تقاضی ہے۔

گاندھی جی انفرادی آزادی چاہتے تھے۔ مگر انسان چونکہ سماجی جانور ہے اس لئے اسے اس آزادی پر نہایت احتیاط کے ساتھ عمل کرنا چاہئے۔ انفرادی آزادی کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بالکل غلط اور غیر جمہوری طریقہ ہے۔ ہم صحیح جمہوری مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نارواداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ نارواداری سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد میں یقین نہیں ہے۔ "نارواداری اپنا کسی ایک شکل ہے اور صحیح جمہوری مزاج کے پروان چڑھنے میں مزاحم ہے جس میں ہمیشہ اپنے مخالف کی باتیں سننے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعتقادات پر بے خوفی سے ڈٹے رہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دفاع کی کھڑکیاں کھلی رکھیں اور اس کے لئے تیار رہیں جو کچھ ہم سچ سمجھتے ہیں وہ کہیں غیر سچ تو نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ ہم سے غلطیاں سرزد ہونے کا احتمال ہے اور اکثر ہمیں اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے یا اپنے سابقہ فیصلوں کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ افراد یا افراد کے مجموعے کو اپنے خیالات کے اظہار کی پوری آزادی ہونی چاہئے لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مخالف کے نقطہ نظر کو بھی سمجھیں اور اگر ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس کا اتنا ہی احترام کریں جتنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے خیالات کا احترام کریں۔"

گاندھی جی کے مطابق صحیح جمہوریت جموٹ اور اپنا کی بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتی۔ جمہوریت کا حیزہ باہر سے لا دیا نہیں جاسکتا۔ اسے دل کے اندر پیدا ہونا چاہئے۔ جمہوریت میں کمزور کو وہی مواقع حاصل ہونے چاہئیں جو طاقت ور کو ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک غریبوں کے تئیں سوائے سرپرستی کے دینے کے کوئی صحیح رویہ نہیں رکھتا۔ اچھوتوں کے لئے بعض

وہ ہر جن کہتے ہیں گاندھی جی کے دل میں بڑی دیا تھی اور انہوں نے اُن کی بھلائی کے لئے نہایت غیر معمولی خدمت انجام دی ہے چھوٹ چھات کا خاتمہ گاندھی جی کی زندگی کا اہم ترین مقصد تھا۔ میں جو چاہتا ہوں اور میں جس بات کے لئے زندہ ہوں اور جس بات کے لئے مجھے اپنی جان دینے میں خوشی ہوگی وہ یہ ہے کہ چھوٹ چھات جڑ بنیاد سے ختم ہو جائے۔“

انہوں نے ان مندروں میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا جن میں ہر جگہ کا داخلہ ممنوع تھا۔

عورتوں کے لئے سہاگتا گاندھی کے دل میں بڑی قدر اور عزت تھی۔ وہ عورتوں کو قربانی اور تیاگ کا مجسمہ سمجھتے تھے۔ اسنا کا مطلب ہے غیر محدود محبت اور اس کا مطلب ہے دکھ اور تکلیف بھیلے کی بے پناہ صلاحیت، اور یہ صلاحیت، عورت، مرد کی ماں سے زیادہ کس میں ہے؟ ”اُن کا خیال تھا کہ ہندو کلچر نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے بیوی کو شوہر کا بالکل تابع بنا دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ بیوی شوہر کی ذات میں مدغم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بعض اوقات شوہر بیوی کے حقوق غصب کر لیتا ہے اور بالکل وحشی کی طرح اس پر حکم چلاتا ہے۔“

عورتوں کے حقوق کے بارے میں گاندھی جی کسی سمجھوتے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ عورتوں اور مردوں کے مکمل برابر کے حامی تھے اور لڑکوں کو بالکل ساڈا درجہ دینا چاہتے تھے۔

گاندھی جی چاہتے تھے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ذریعہ تعلیم ملاقاتی زبانیں ہوں اور ملک کے بچے کی زبان ہندی ہو۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستانی ”آسان

ہندی اور اردو الفاظ کی مرکب ہی ہندوستان کے عام لوگوں کی زبان ہو سکتا ہے۔ یہ زبان صوبوں کے درمیان مراسلت کے لئے نہایت موزوں ہے۔ "میں ہندوستانی کی حمایت میں جبار ہوں گا۔ خواہ میں اس حمایت میں تنہا ہی رہ جاؤں میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مناسب ڈھنگ سے اس جذبے کو پروان چڑھائیں۔" سب سے اعلیٰ اخلاقی قانون یہ ہے کہ ہم ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لئے کام کریں۔ گاندھی جی کے ایسے خیالات ساتویں باب میں درج کئے گئے ہیں۔ انسانوں کی بلاغرض خدمت زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہئے کہ دوسروں کی بھلائی میں خود ہمارا بھلا بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جو دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اپنے آرام و آسائش کے پائے میں سوچنے کا موقع بہت کم ہوگا۔ "اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک روحانی طاقت ہے تو ہمیں دنیا میں خدا کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں ہوگا۔"

گاندھی جی محسوس کرتے تھے کہ ایک حد تک جسمانی آرام ضروری ہے۔ ایک حد تک ذہنی ضرورتیں بھی پوری کی جاسکتی ہیں۔ مگر ان تمام ضرورتوں کو اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے ورنہ پھر وہ جسمانی اور ذہنی تعیش کے حدود میں داخل ہو جائیں گی۔ "دماغ ایک بے چین پرند ہے جتنا اسے ملے گا اس سے زیادہ یہ چاہے گا اور اس کے بعد بھی غیر مطمئن رہے گا۔" انسان کو سچی خوشی قناعت میں ملے گی۔ اس لئے انہوں نے برہم چرچ پر بہت زور دیا ہے۔ برہم چرچ کا مطلب ان کے نزدیک وہ طرز عمل ہے جو خدا کے نزدیک لائق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس خمسہ پر پورا قابو پایا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ مکمل تجربہ کی زندگی بڑی اچھی صورت لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو

اُسے شادی ضرور کرنی چاہئے مگر اس کے باوجود ضبط سے کام لینا چاہیئے۔
 گاندھی جی کی زندگی اور تعلیمات ساری دنیا کے لئے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر
 ایک روحانی اور اخلاقی طاقت تھے جس نے انسان کے ضمیر کو بھنبھوڑا ہے۔ وہ مذہب،
 قوم یا نسل کے نام پر کوئی تفریق روا نہ رکھتے تھے وہ بین الاقوامیت میں گہرا یقین رکھتے
 تھے اور بنیادی طور سے تمام انسانوں اور قوموں کو ایک دیکھتے تھے۔
 آٹھویں اہل آخری باب میں ان کی تحریک کا یہ اقتباس درج ہے۔ "خدا نے میری
 تقدیر ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ میں اپنے خالق کے تین بچے
 فرض میں ناکام رہوں گا۔ اگر میں ان کی خدمت نہ کروں اگرچہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ
 کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کروں اور جب تک اپنے ملک کی خدمت کئے بغیر میں
 غلدرتے پر نہیں چلا جاتا اس وقت تک میں دوسری قوموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا
 سکتا۔ وہ ہندوستان کو خاص طور پر پسند کرتے تھے اُس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا
 خیال تھا کہ یہ ملک دنیا کی تیاگ اور قربانی کی راہ دکھائے گا۔

خدا کی ذات کو دوام ہے

ایک پراسرار قوت جس کی وضاحت نہیں کی جاسکتی، دُنیا کی ہر چیز میں پنہاں ہے۔ میں اُسے عکس کر سکتا ہوں اگرچہ میں اُسے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ قوت اپنی موجودگی کا احساس کرا دیتی ہے پھر بھی اُسے ثابت نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ جن چیزوں کا احساس مجھے حواسِ خمسہ کے ذیلے ہو سکتا ہے ان سے مختلف ہے۔ یہ بات دلیل و حجت سے ماوراء ہے مگر اس کے باوجود خدا کے وجود کے بارے میں دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔

مجھے اس امر کا ایک دُعا لاسا احساس ہے کہ میرے گرد و فواح میں ہر چیز میں ہر لمحے تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ ختم ہوتی رہتی ہے لیکن ان تبدیلیوں کی تہ میں ایک ایسی زندہ قوت موجود ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی جو سب کو ایک لڑائی میں پروئے رکھتی ہے، جو تخلیق کرتی ہے، ختم کرتی ہے اور پھر پیدا کرتی ہے۔ یہ قوت یا روحِ خدا ہے۔ چونکہ وہ تمام چیزیں جنہیں میں اپنے حواسِ خمسہ کے ذریعے دیکھتا اور عکس کرتا ہوں دائم رہنے

والی نہیں ہے اس لئے صرف اسی کی ذات قائم و دائم ہے۔

کیا یہ طاقت مجسم رحمت ہے یا نقصان پہنچانے والی ہے میں اسے مجسم رحمت سمجھتا ہوں کیوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی باقی رہتی ہے جھوٹ کے درمیان سچائی اور اندھیرے میں انجلا باقی رہتا ہے، اس لئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا زندگی بچائی اور راستی ہے۔ وہ محبت ہے۔ اس کی ذات اچھائی اور نیکی کا انتہا ہے۔

خدا ایک ایسی طاقت ہے جسے ہم سب محسوس کرتے ہیں لیکن جسے ہم جانتے نہیں۔ میرے نزدیک خدا سچائی اور محبت ہے۔ اخلاق خدا ہے۔ بے خوفی خدا ہے۔ خدا زندگی اور روشنی کا منبع ہے مگر اس کے باوجود وہ اُن سب سے پرے اور بالاتر ہے۔ خدا ہمارا ضمیر ہے۔ سچائی کو وہ منکر کی دہریت میں بھی ہے الفاظ میں اور دلائل کے ذریعے اس کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جو لوگ اس کی ذاتی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں وہ اُن کا ذاتی خدا ہے۔ جو لوگ اُس کا بس چاہتے ہیں اُن کے لئے وہ جسم اختیار کر لیتا ہے۔ وہ خالص ترین روح ہے۔ وہ صرف ان کے لئے ہے جو اس میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ ہر انسان کے لئے ہر چیز ہے۔ وہ ہمارے اندر ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم سے پرے اور بالاتر ہے۔ وہ صابر ہے لیکن جابر بھی ہے۔ اس کے نزدیک لا علمی کوئی بہانہ نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیں سمجھانے اور نادام ہونے کا موقع دیتا ہے۔ وہ سب سے بڑا جمہوریت پرست ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیں نیکی اور برائی میں کسی ایک کو چننے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ وہ سب سے بڑا جابر بھی ہے۔ کیونکہ وہ اکثر ہمارے ہونٹوں کے قریب پہنچنے کے بعد پیالہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ اور بظاہر اس کام کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ اس طرح ہماری بے بسی اس کی تعریف

کایعت ہوتی ہے۔ اس نے ہندو مذہب میں ایسی باتوں کو اس کی سیلا کہا گیا ہے۔

اگر خدا اپنی مخلوقات کو اس قابل بنا دے کہ وہ اس کے وجود کو ثابت کر دیں تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ لیکن وہ اپنے سچے غلام (بھگت) کو سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ میں نصف صدی سے زیادہ عرصے سے اس پر گہرا آقا کا غلام رہا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز زیادہ صاف سنائی دیتی رہی ہے۔ اس نے تاریک ترین لمحات میں بھی کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نے کئی مرتبہ خود مجھ کو مجھ ہی سے بچایا ہے۔ اور مجھ میں آزادی کا نشان تک باقی نہیں رہے دیا۔ میں جتنا زیادہ اس کے تابع ہوتا رہا ہوں۔ مجھے اتنی ہی زیادہ مسرت حاصل ہوتی رہی ہے۔

بہت سے ایسے مظاہر ہیں جن کی بنیاد پر آپ خدا کے وجود کے حق میں عقلی استدلال پیش کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی عقل پر مبنی کوئی دلیل پیش کر کے میں آپ کی ذہانت کی توہین نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام دلائل کو ایک طرف کر کے خدا کی ذات پر یچوں کی طرح اعتقاد رکھیں مگر میں موجود ہوں تو خدا بھی موجود ہے۔ میرے وجود کے اس کا وجود لازمی ہے اور یہی بات دوسرے کروڑوں انسانوں کے لئے بھی سچی بات ہے۔ اگر کسی نے سچ مچ خدا کی آواز کو سنا ہے تو پھر اس کے لئے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے کہ وہ شخص جس نے تیرنا سیکھ لیا ہو پھر اسے بھول نہیں سکتا اس آواز کو سننے سے لوگوں کی زندگیوں پر روز زیادہ مالا مال اور پُرسرت ہونی چاہئے خدا کی آواز سننے میں یہ پہلو مضر ہے کہ سننے والا اس کا اہل ہو اور یہ اہل

مسلل اور متقبل کوشش اور خدا کی خدمت گزاری سے پیدا ہوتی ہے۔ بیشک آچار یہ
 نے اس عمل کو گھاس کے ایک تنکے کے سرے اتنی چوڑی نالی کے ذریعے سمندر کو خالی کرنے
 کی کوشش سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح یہ عمل ایک کبھی نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ جو کہ
 ایک کے بعد دوسرے جنم میں جاری رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کوشش بالکل اسی
 طرح قدرتی ہونی چاہیے جس طرح سانس لینے، آنکھیں پھپکنے کا عمل ہمارے عمل کے
 بغیر خود بخود جاری رہتا ہے۔ یہ کوشش زندہ رہنے کے عمل سے مطابقت رکھتی ہے
 میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس ابدی تلاش کے عمل کو جاری رکھیں۔ کیوں کہ
 اسی طریقے سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں

جسمانی لحاظ سے ہمارا وجود بالکل عارضی ہے ابدیت کے آگے ایک سو سال
 کا عرصہ کیا اہمیت رکھتا ہے لیکن اگر ہم انسانیت کی زنجیروں کو توڑ دیں اور انسانیت کے
 سمندر کا جزو بن جائیں، تو ہم اس کی عظمت کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم
 بھی کچھ ہیں اپنے اور خدا کے درمیان فضیل کھڑی کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس خیال
 کو دل سے نکال دینا کہ ہم بھی کچھ ہیں، خدا کی ذات میں مدغم ہو جانے کے برابر ہے۔ سمندر
 کا ایک قطرہ بھی اس کی عظمت کا حصے دار ہوتا ہے۔ اگرچہ خود اسے اس بات کا احساس
 نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہی یہ سمندر سے الگ ہو کر اپنا آزاد وجود قائم کرتا ہے، یہ خشک ہو جاتا
 ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی پانی کا ایک بلبہ ہے تو اس میں کسی قسم کی مبالغہ آمیزی
 نہیں ہوتی۔

خدمت کی زندگی لازمی طور پر عجز و انکساری کی زندگی ہونی چاہیے۔ جو شخص
 اپنی زندگی دوسروں کے لئے قربان کر سکتا ہے اس کے پاس اپنی بھلائی یا بہتری کے

کے لئے سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ انکساری کو چھوڑ دیا جائے عمل سے غلامی نہیں کرنا چاہئے جیسے کہ ہندو ازم میں کیا گیا ہے۔ صحیح معنوں میں مجرور انکساری سے مراد بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے مسلسل اور زبردست کوشش ہے خدا ہمیشہ ایک لمحے کے آرام کے بغیر باطل رہتا ہے۔ اگر ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ذات میں مل جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی طرح جہد مسلسل میں لگے رہنا چاہئے۔ جو قطرہ سمندر سے علیحدہ ہو گیا ہے اُسے تو تھوڑی دیر کے لئے آرام مل سکتا ہے لیکن جو قطرہ سمندر کے پانی کا ہی حصہ ہے اُسے آرام کبھی نہیں مل سکتا۔ یہی حالت ہماری ہے جب ہم خدا کی صورت میں سمندر کا ایک قطرہ بن جاتے ہیں تو ہمارے لئے آرام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور نہ ہی ہمیں آرام کی ضرورت رہتی ہے۔ ہماری فینڈ بھی ایک عمل کی حیثیت رکھتی ہے، کیوں کہ ہم دل میں خدا کا خیال لے کر سوتے ہیں۔ یہی بے چینی درحقیقت صحیح آرام و سکون ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی حرکت ہی شانتی کی کبھی ہے۔ مکمل خود سپردگی کی اس کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اس کیفیت کو محسوس نہ کیا ہو یا نہ کر سکتا ہو بہت سے سچے جگت اس کیفیت یا حالت کو پا چکے ہیں، اور ہم بھی اُسے حاصل کر سکتے ہیں۔

بلاشبہ زندگی کا مقصد اپنے آپ کو پہچانا ہے ہم تب تک ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم تمام زندگیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر لیں۔ ان تمام زندگیوں کا مجموعہ خدا ہے اس لئے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تمام زندگیوں کے اندر موجود ہے اس کا عرفان بے غرض اور بے پناہ خدمت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

میں اس قول کی سچائی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی مل نہیں سکتا۔ میں اس بارے میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ بدی کا وجود کیوں ہے۔ ایسا کرے۔ کی خواہش خدا کے برابر درجہ کرنے کی خواہش کے مترادف ہوگی میں اپنے آپ کو

اس حد تک یقین رکھتا ہوں کہ میں ایسے ہی بدی کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہوں۔
 میں خدا کو بہت دُکھ درد بھیلنے والا اور صابر اس لئے کہتا ہوں کہ وہ دنیا میں بدی کے
 وجود کی اجازت دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بدی نہیں ہے۔ مگر اس کے
 باوجود اگر بُرائی موجود ہے تو وہی اس کا خالق ہے مگر ایسا ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل
 پاک و صاف ہے۔

میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں خدا کو کبھی سمجھ نہیں سکوں گا اگر میں اپنی جان کی بازی لگا
 کر بھی بدی کے خلاف نہیں لڑتا۔ میرے محدود تجربے نے میرے اس اعتقاد کو اور بھی پختہ
 کر دیا ہے۔ میں اپنے دل کو جتنا پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے خدا سے
 قربت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مجھے اور کتنا قُرب چاہئے جبکہ میرا عقیدہ محض دکھاوا
 نہیں، جیسا کہ آج کل ہے، بلکہ ہمالیہ کی طرح اُٹل ہے اور اس قدر سفید اور چمکدار ہے،
 جتنا کہ ہمالیہ کی پوٹیموں پر پڑی ہوئی برف۔ دریں اثنا میں نیومین کے ساتھ ہم آواز ہو کر
 یہ دُعا کرتا ہوں جو اُس نے اپنے تجربے کی بنا پر کی تھی:

اے رحمدل اور مہربان روشنی، میں غم و اندوہ کے اندھیرے میں گھرا
 ہوا ہوں، میری رہبری کر، تو میری رہنمائی کر۔
 رات اندھیری ہے اور گھر سے بہت دُور ہوں تو میری رہنمائی کر
 میرے پاؤں ڈلگنا نے نہ دے۔ میں کسی دُور دراز کے منظر کو دیکھنے کا مستحق نہیں
 ہوں۔

میرے، ایک قدم آگے بڑھنا ہی کافی ہے
 میں نے رُوئے زمین پر کسی کو اس قدر سخت گیر نہیں پایا جس قدر کہ خدا ہے۔
 وہ آپ کی مسلسل آزمائش کرتا رہتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ

کا اعتقاد کمزور پڑ رہا ہے، یا آپ کے جسم میں کمزوری آرہی ہے اور آپ ڈوٹے جا رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی مدد کو پہنچتا ہے اور آپ پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ اپنے اعتقاد کو متزلزل نہ ہونے دیں اور وہ ہمیشہ آپ کی پکار سننے کو تیار رہتا ہے۔ لیکن ایسا وہ اپنی شرائط پر کرے گا آپ کی شرائط پر نہیں۔

خدا عظیم اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر آزمائش کا اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جیسے وہ برداشت ہی نہ کر سکیں۔

جب ہم زندگی کے سفر میں آگے قدم بڑھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ فیصلے کے لئے ہمارے سامنے آتا رہتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب شیطاں کی آواز قریب قریب خدا کی آواز کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر خدا کی ذات میں اعتماد کلی مکمل پاکیزگی اور انتہائی انکساری ہی ہیں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

جوانی کے ابتدائی دنوں میں مجھے خدا کے ایک ہزار نام جیسا کہ ہندوؤں کی مبرک کتابوں میں درج ہے، دہرانے کا سبق دیا گیا تھا۔ لیکن ایک ہزار ناموں کی یہ فہرست کسی طرح مکمل نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سچائی ہے، کہ خدا کے اتنے ہی نام ہیں جتنی اس کی مخلوقات ہیں۔ اس لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی نام نہیں اور چونکہ خدا کی کئی شکلیں ہیں اس لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل نہیں، اور چونکہ وہ کئی زبانوں کے توسط سے ہم کلام ہے اس لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اس طرح جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں خدا کے بہت سے نام ہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کہوں گا کہ خدا محبت ہے

لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگرچہ خدا محبت ہے تاہم سب سے بڑھ کر وہ سچائی ہے اگر کسی انسان کے لئے یہ بیان کرنا ممکن ہے کہ خدا کیا ہے تو میں کہوں گا کہ خدا سچائی ہے۔ دو سال پیشتر میں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا تھا کہ سچائی خدا ہے۔ ان دونوں بیانیوں سے کہ خدا سچائی ہے اور سچائی خدا ہے، کے درمیان جو لطیف امتیاز موجود ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ میں سچائی کی مسلسل اور ان تھک کھوج کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں "اس کا آغاز میں نے آج سے پچاس برس پہلے کیا تھا۔ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ سچائی کو پائے کا سب سے نزدیک راستہ محبت ہے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ انگریزی زبان میں لفظ محبت کے کئی معنی ہیں اور کہ انسانی محبت جس کی بنیاد ہوس پر ہو وہ انسان کو نیچے پہنچانے والی چیز بن سکتی ہے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا، سچائی کو محبت کے معنوں میں سمجھنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے لیکن سچائی کے سلسلے میں مجھے دھڑے معنی کی موجودگی کا کبھی احساس نہیں ہوا اور خدا کی ذات سے منکر لوگوں نے بھی سچائی کی طاقت کی ضرورت سے انکار نہیں کیا ہے لیکن سچائی کی تلاش کے جوش میں بعض لوگ خدا کی ذات سے ہی منکر ہو گئے۔ جو ان کے نقطہ نظر سے ٹھیک ہی ہو گا۔ اس طرح کی دلائل کی وجہ سے ہی میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ کہنے کی بجائے کہ خدا سچائی ہے، 'سچائی خدا ہے' کہنا چاہئے۔ اب اس صورت حال پر بھی غور کرنا چاہئے کہ لاکھوں افراد نے خدا کا نام لے کر بے شمار مظالم ڈھائے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ سائنسدانوں نے سچائی کے نام پر اکثر مظالم نہیں کئے ہیں۔۔۔ ہندو فلسفے میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ صرف خدا کی ہستی موجود ہے اور کسی چیز کا وجود نہیں اور اسلام کے کلمے میں بھی اسی سچائی پر زور دیا گیا ہے

اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ صرف خدا کی ہستی موجود ہے اور کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ درحقیقت سچائی کے لئے سنسکرت کے لفظ ست کے معنی بھی وجود کے ہیں۔ اس وجہ سے اور دیگر کئی باتوں کی بنا پر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرے نزدیک یہ تعریف کہ سچائی خدا ہے، سب سے زیادہ اطمینان بخش ہے۔ اور جب آپ سچائی کو خدا کے روپ میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ محبت یعنی عدم تشدد ہے۔ اور چونکہ میرا اعتقاد ہے کہ انجام کار مقاصد اور ذرائع کی اصطلاحیں باہم متبادل اصطلاحیں ہیں، اس لئے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ خدا محبت ہے۔

سچائی کیا ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن میں نے اپنے لئے اس کا حل یہ کہہ کر تلاش کر لیا ہے کہ آپ کے اندر سے جو آواز آئے وہ سچائی ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر مختلف لوگ سچائی کے بارے میں مختلف خیال کیوں رکھتے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ انسانی دماغ مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے اور اس کا ارتقاء ہر ایک میں یکساں طور پر نہیں ہوتا، لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص کے لئے جو چیز سچائی ہے، ممکن ہے دوسرے کے لئے وہ سچائی نہ ہو، اس لئے اس سلسلے میں تجربے کرنے والے افراد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان تجربوں میں کچھ شرائط کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔

اس وقت چونکہ ہر شخص کسی قسم کے ضبط اور پابندی کے بغیر ضمیر کی آزادی کے حق کا مدعی ہے اس لئے ایک حیران اور ششدر دنیا کے سامنے بہت کچھ پیش کیا جا رہا ہے جو سچ نہیں ہے۔ پوری انکساری کے ساتھ میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں

کو جس شخص میں عجز و انکساری بدرجہ اتم موجود نہیں وہ سچائی کو نہیں پاسکتا اور اگر آپ سچائی کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ہستی کو بالکل ختم کر دینا ہوگا۔

جہاں سچائی ہے وہاں گیان بھی ہے جو کہ سچائی ہے۔ جہاں سچائی نہیں ہوتی وہاں سچا علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے لفظ "حیت" یا علم کو خدا کے نام سے وابستہ کیا گیا ہے اور ان سچا علم ہوتا ہے وہاں آئندہ، یعنی انتہائی مسرت ہوتی ہے۔ وہاں غم کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور جس طرح سچائی ہمیشہ رہنے والی ہے اسی طرح ہم خدا کو نسبت حیت آئندہ کی صورت میں پہچانتے ہیں یعنی وہ جس میں سچائی، علم اور انتہائی مسرت موجود ہیں۔

سچائی میں سے محبت، رحم دلی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ سچائی کے داعی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاک کی طرح حقیر سمجھے۔ وہ جتنا زیادہ حقیقت کا پابند ہوتا جاتا ہے، اس میں عجز و انکساری کا جذبہ اسی حد تک بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے زندگی میں ہر لمحہ دکھائی دیتی ہے۔ مجھے آج ایک سال پہلے کی نسبت سچائی اور اپنے چھوٹے پن کا کہیں زیادہ احساس ہے۔ "برہما ستم اگن مٹھیا" (برہما حقیقت ہے اور سب کچھ غیر حقیقی ہے) کا مطلب مجھے روز بروز زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے میں صبر کا سبق لیتا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کی تلخی کو ختم کرے گا اور ہم میں برداشت کا مادہ بڑھائے گا۔ اس کی بدولت ہم اپنی غلطیاں رائی کا پہاڑ اور دوسروں کی غلطیاں پہاڑ کے بجائے رائی نظر آئیں گی۔ انا یا خودی کے موجود ہونے کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے جسم یا انا کا فنا ہو جانا موکش (نجات) ہے جس کو یہ بات نصیب ہوگی وہ سچائی کا مظہر بن جاتا ہے، اُسے ہم برہمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لئے خدا کو پیار سے "داسا نو داسا" (خادموں کا خادم) کہا گیا ہے۔ بیوی، بچے، دوست اور دنیاوی اہلاک سب کو سچائی سے کمتر درجہ حاصل ہونا چاہئے۔ ان میں سے ہر ایک چیز کو سچائی کے لئے قربان کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ سچائی اور اہنسا

اہنسا اور سچائی ایک دوسرے سے ایسے ملے جملے ہوئے ہیں کہ انہیں علی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یادداشت کی ایک ایسی گولائی کے مانند ہیں جو دونوں طرف سے سادہ ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ کون سا رخ سیدھا اور کون سا رخ الٹا ہے؟ تاہم اہنسا ذریعہ ہے اور سچائی مقصد ہے۔ ذریعہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو ہماری دسترس میں ہو۔ اس لئے اہنسا ہمارا اعلیٰ ترین فرض ہے۔ اگر ذرائع کو ہم صحیح طریقے پر اپنائیں تو ہم جلد یا بدیر اپنے مقصد کو پایا لیں گے۔

ایک بار ہم اس سکے کو سمجھ لیں تو ہماری جیت یقینی ہے۔ یہیں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں اور ظاہر طور پر یہیں کتنی بار ہی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، یہیں سچائی کی تلاش ترک نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ سچائی ہی خدا ہے۔

اہنسا منزل نہیں ہے۔ منزل سچائی ہے۔ لیکن انسانی تعلقات میں سچائی کا حصول صرف اہنسا پر عمل کر کے ہی ممکن ہے مستقل مزاجی سے اہنسا کی پیروی کر کے ہی ہم سچائی کی منزل پا سکتے ہیں۔ اسی لئے میں اہنسا پر اتنا زور دیتا ہوں۔ سچائی قدرتی طور پر مجھے حاصل ہوئی مگر اہنسا کے حصول کے لئے مجھے جدوجہد کرنا پڑی۔

چونکہ اہنسا ایک ذریعہ ہے اس لئے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں قدرتی طور پر اس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اسی لئے لوگوں کو اہنسا کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اس سے انہیں سچائی کی تعلیم قدرتی طور پر حاصل ہو جائے گی۔

اہنسا میرا خدا ہے اور سچائی بھی۔ جب میں اہنسا کی تلاش کرتا ہوں تو سچائی کہتی ہے "اے میرے ذریعے تلاش کرو"۔ اور جب میں سچائی کی تلاش کرتا ہوں تو اہنسا کہتی ہے "اے میرے واسطے سے ڈھونڈو"۔

میرے پاس دنیا کے کھانے کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سچائی اور اہنسا زمانہ قدیم سے ہی موجود ہیں۔ میں نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ جتنے وسیع پیمانے پر ممکن تھا، میں نے ان دونوں کا تجربہ کیا ہے۔ ایسا کرنے میں میں نے کبھی کبھی غلطی بھی کی ہے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ اس طرح زندگی اور اس کے مسائل میرے لئے سچائی اور اہنسا کے تجربے بن گئے ہیں۔

جلی طور پر میں سچائی کا پابند رہا ہوں لیکن اہنسا کا نہیں۔ ایک مین مٹی نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں اہنسا کا اس قدر پرہیز نہیں کرتا جتنی سچائی کا۔ اور اس میں موثر الذکر کو پہلی اور اول الذکر کو دوسری جگہ دیتا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ "میں بھی اہنسا کو سچائی کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کی تلاش کے دوران میں نے اہنسا کو دریافت کیا۔

میں پچاس سال سے زیادہ عرصے سے سائنسی باریک بینی سے اہنسا کا تجربہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے (گھر، مل، معاشی یا سیاسی اور ادارہ جاتی) پر کیا ہے۔ مجھے ایک بھی ایسے واقعہ کا علم نہیں جس میں یہ تجربہ ناکامیاب رہا ہو بعض اوقات جب کبھی یہ تجربہ مجھے ناکامیاب ہوتا نظر آیا ہے اسے میں نے اپنی خامی

سے منسوب کیا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ میں کیا یا خامیاں نہیں ہیں۔ سچائی کی تلاش کی لگن کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں اور سچائی خدا کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس تلاش کے دوران میں ہی میں نے اہنسا کا پتہ پایا۔ اُسے پھیلا نا میری زندگی کا میشن ہے اس مشن کی تکمیل کے سوا اور کسی مقصد کے لئے زندہ رہنے میں مجھے دلچسپی نہیں۔

میں نے ہندوستان کے سامنے ایشار کا قدیم طریقہ پیش کیا ہے۔ کیوں کہ ستیہ گرہ اور اس سے پیدا شدہ دوسری شکلیں جیسے عدم تعاون اور سول مزاحمت دکھ اور تکلیف بھیلنے کی نئی صورتیں ہیں۔

جن رشیوں نے تشدد کے درمیان عدم تشدد کا طریقہ دریافت کیا تھا وہ نیوٹن سے بھی بڑے جینیس تھے۔ وہ ولنگڈن سے بھی بڑے سورما تھے۔ وہ جانے تھے کہ ہتھیار بالکل بے کار ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لئے انھوں نے تھکی ماندی دُنیا کو یہ بتایا کہ اس کی نجات تشدد نہیں عدم تشدد میں ہے۔

اہنسا اپنی حرکی صورت میں ارادنا دکھ اور تکلیف اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بُرا کام کرنے والے کے سامنے بُردی سے جھک جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر روحانی طاقت کے ساتھ جابر کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ اس طریقہ کار پر عمل کر کے کسی ایک شخص کے لئے اپنی عزت، مذہب اور آتما کے تحفظ کے لئے کسی بے انصاف سلطنت کی قوت سے ٹکڑ لینا ممکن ہے اور ایسی سلطنت کے خاتمہ زوال کا آغاز ہو سکتا ہے۔

میں ہندوستان سے عدم تشدد پر عمل کرنے کی اپیل اس لئے نہیں کر رہا ہوں۔ کہ ہندوستان کمزور ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے بھی عدم تشدد کی راہ پر چلے نہ اپنی طاقت کو محسوس کرنے کے لئے اُسے کسی قسم

مے ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہیں ہتھیاروں کی ضرورت اس لئے محسوس ہوتی ہے کیوں کہ ہم اپنے آپ کو محض گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہندوستان اس بات کو پہچانے کہ اُس کی بھی رُوح ہے جو کبھی تباہ نہیں ہو سکتی اور جو تمام جسمانی کمزوریوں کے باوجود تمام دنیا کی جسمانی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

اگر ہم قدیم زمانے سے موجودہ زمانے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انسان نے بتدریج اہنسا کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباد اجداد آدم خور تھے۔ اُس کے بعد وہ آدم خوری سے تنگ آ گئے اور انھوں نے شکار پر گزر بسر شروع کیا۔ پھر ایک منزل وہ آئی کہ انسان کو ایک خانہ بدوش شکاری کی سی زندگی بسر کرنے میں ندامت محسوس ہونے لگی اور اُس نے کھیتی باڑی شروع کر دی اور اپنی خوراک کے لئے زیادہ تر زمین کی پیداوار پر انحصار کرنے لگا۔ اس طرح خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے اُس نے ایک جگہ آباد ہو کر ہندب زندگی شروع کی۔ گاؤں اور قصبے آباد کئے اور محض ایک کتبے کا رکن ہونے کی بجائے وہ ایک فرقے اور پھر ایک قوم کا فرد بھی بن گیا۔ یہ تمام باتیں اہنسا کی ترقی اور اہنسا کی کمی کی علامتیں تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک نسلِ انسانی بھی نیچے درجے کی کمی نسلوں کی طرح ختم ہو گئی ہوتی۔

پہنمبروں اور اوتاروں نے بھی اہنسا کا سبق ہی دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی ہنسا کا درس دینے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور اس کے برعکس پوچھی جیسے سنا تھا؟ ہنسا کے درس دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان بطور ایک حیوان تشدد کو کرنے

کارِ بھان رکھتا ہے لیکن چونکہ رُوح عدم تشدد کی فاعل ہے، اس لئے انسان کے لئے تشدد کی راہ پر ہی چلتے رہنا ممکن نہیں۔ اے یا تو اسنا کی طرف قدم بڑھانا ہو گا یا اپنی تباہی کی طرف۔ اسی لئے پیغمبروں اور اوتاروں نے سچائی، یگانگت، بھائی چارے، انصاف وغیرہ کا درس دیا ہے اور یہ تمام اوصاف اسنا کے لوازم ہیں۔

میرا یہ دعویٰ ہے کہ اب بھی اگرچہ سماجی ڈھانچہ عدم تشدد کے اصول پر مبنی نہیں ہے۔ تاہم تمام دنیا میں انسان نے جو جو اشیاء اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں اور انسان جو زندہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی مرضی بھی شامل ہے۔ مگر ایسا نہ ہوتا تو چند ایک طاقتور جنگجو افراد ہی زندہ نظر آتے۔ لیکن اصلیت یہ نہیں ہے کئیوں کے افراد حجت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اس طرح وہ تمام گروپ جنہیں مہذب سماج میں قومیں کہا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ظاہر طور پر عدم تشدد کے اصول کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے وسیع امکانات کا جائزہ نہیں لیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک محض بے حسی کی وجہ سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مکمل عدم تشدد پر عمل کرنا صرف ان چند افراد کے لئے ہی ممکن ہے جو بالکل تارک الدنیا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس اصول کے داعی اور پرکار ہیں وہی اس سلسلے میں تحقیقی کام کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان پر اثر انداز ہونے والے اس عظیم ابدی قانون کے نئے امکانات کیا ہیں۔ لیکن اگر یہ قانون ہے تو سب پر یکساں طور سے اس کا اطلاق ہونا چاہئے ہمیں اس سلسلے میں جو کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں وہ اس قانون کی نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کی ہیں۔ اور ان میں سے کئی افراد کو تو اس امر کا احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس ضابطے کو دل سے قبول نہیں کیا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کے لئے سببان دے دیتی ہے تو اسے بچانے طور پر اس قانون کی پابندی کرتی ہے۔ میں پچھلے پچاس برسوں سے اس کی اپیلی کر رہا ہوں۔

کہ عدم تشدد کے ضابطے کو ادا نہ قبول کیا جائے اور نہ کامیابیوں کے باوجود اس پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ پچاس سال کے کام سے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے ہیں اور میرا عقیدہ مضبوط ہوا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مسلسل عمل کے ذریعے ایسی حالت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ کسی چیز پر کسی شخص کے قانونی قبضے کو دنیا بھر میں احترام کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ بلاشبہ ایسا قبضہ ہر قسم کے داغ سے پاک ہونا چاہئے اور اس سے غیر مساوات جو ہمارے آس پاس موجود ہے، کا بھدہ منظرہ نہیں ہونا چاہئے۔ عدم تشدد کے پیروکاروں کو غیر قانونی اور غیر مضفانہ قبضے کے مسئلے سے بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے۔ عدم تشدد کے ہتھیار ستیہ گرہ اور عدم تعاون ان کے پاس موجود ہیں۔ جب بھی وہ ہتھیاروں کا دیانتداری سے اور مناسب حد تک استعمال کریں گے انھیں تشدد کا متبادل پائیے گئے۔ میں نے عدم تشدد کی تمام جزئیات اور تفصیلات کو پیش کرنے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا اور ایسا کرنا ممکن نہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے کسی بھی طبعیاتی سائنس، یہاں تک کہ ریاضی ایسی قطعی سائنس کی صورت میں بھی، بالکل قطعی ہونا ممکن نہیں۔ میں تو محض ایک کھوجی ہوں۔

اس زمانے میں جبکہ بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چیز یا کوئی خیال محض نیا ہونے کے باعث بیکار ہے۔ کسی شکل کام کو نامکن ظاہر کرنا بھی اس زمانے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا ہر روز ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی تھیں جن باتوں کو نامکن سمجھا جاتا تھا، وہ اب ممکن ہو رہی ہیں۔ ہم ان دلوں تشدد کے میدان میں کی جانے والی دریافتوں پر مسلسل حیران ہو رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ عدم تشدد کے میدان میں اس سے

بھی زیادہ حیران کن دریافتیں دیکھنے میں آئیں گی جو اس وقت ہمیں ناممکن اہمل نظر آتی ہیں۔

عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدی کے خلاف لڑائی سے دستبردار ہو جائیں۔
اس کے برعکس میرے ذہن میں عدم تشدد کا جو تصور ہے وہ زیادہ حرکی ہے اور یہ بدی کے خلاف انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اصل جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ انتقامی کارروائی سے تو بدی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں غیر اخلاقی فعل کی مزاحمت اخلاق سے کرنے کا تصور ہے۔ میں ظالم کی تلوار کو بالکل کند کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے خلاف کوئی زیادہ تیز دھار والا ہتھیار اٹھا کر نہیں بلکہ اس کی اس توقع کو پورا نہ کر کے کہ میں اس کے خلاف جہاں فی مزاحمت پیش کروں۔ روحانی مزاحمت اس کو چکڑھیں ڈال دے گی۔ شروع میں تو وہ کچھ پریشان ہی ہوگا لیکن بالآخر وہ اس کی طاقت کو تسلیم کرے گا جس سے وہ ذلت محسوس نہیں کرے گا بلکہ اٹنا اُسے اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ پہلے سے بلند سطح پر کھڑا ہے یہ یقیناً ایک مثالی حالت ہوگی۔

عدم تشدد بلند ترین سطح کی ایک سرگرم قوت ہے۔ یہ ہمارے اندر بسنے والے خدا کی طاقت ہے۔ ناممکن انسان اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی وہ اس قوت کی پوری تاب لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس قوت کا معمولی سے معمولی حصہ بھی ہمارے اندر متحرک ہو جائے تو یہ معجزے دکھا سکتی ہے۔

ہمارے اندر خدا کی موجودگی کا احساس، بلاشبہ، اس ضمن میں سب سے پہلی ضروری شرط ہے۔

اگر کسی شخص میں گھنٹا اور خود پرستی کا جذبہ ہو تو وہاں عدم تشدد کا کوئی کام نہیں۔ عدم تشدد کا وہاں کوئی کام نہیں جہاں معجز و انکاری کا جذبہ موجود نہ ہو۔

جب میں اپنے آپ کو صفر کے برابر سمجھنے کے قابل ہوا تبھی میں افریقہ میں
سیرگرہ کی طاقت کے خیال کو کوئی شکل دینے کے اہل ہوا۔

عدم تشدد کے لئے کسی قسم کی اندرونی یا بیرونی تربیت کی ضرورت نہیں۔ اس
کے لئے محض اس ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی کارروائی کے طور پر بھی کسی کی جان نہیں
لیں گے اور اتنی جرات ہونی چاہئے کہ کسی بدے کے بغیر موت کا سامنا کر سکیں۔ یہ باتیں
ابنسا کے موضوع پر نپید و نصیحت نہیں ہیں بلکہ محض عقلی دلیلیں اور آفاقی ضابطے کا اظہار
ہیں۔ اگر اس ضابطے میں پورے اعتماد اور اتفاق کے ساتھ سمجھو دیکھو تو کسی بھی اشتعال
انگریزی کے مقابلے میں اچھی قوت برداشت کم تر ثابت نہ ہوگی۔ اس کو میں بہادروں کا عدم
تشدد کہتا ہوں۔

محبت کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ تو محض کچھ دیتی ہی ہے۔ محبت ہمیشہ مصیبت برداشت
کرتی ہے اور کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کرتی اور کبھی انتقام نہیں لیتی۔

جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ نفرت میں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔

محبت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے مگر اس کے باوجود اس میں بڑی
انجماری ہے۔

میرے پاس دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لئے محبت کے سوا اور کوئی
بھیچار نہیں۔

میں تخیل پرست نہیں ہوں۔ میں باعل تخیل پرست ہوں۔ عدم تشدد کا عقیدہ
محض ریشیوں اور سنتوں کے لئے ہی نہیں عام لوگوں کے لئے بھی ہے۔ عدم تشدد
ہمارے لئے ایسا ہی ضابطہ عمل ہے جیسا کہ تشدد و خشوں اور حیوانوں کے لئے ایک

جاہر شخص کی رُوح خوابیدہ ہوتی ہے اور اُسے جسمانی طاقت کے سوا اور کسی قانون کا علم نہیں ہوتا۔ انسانی وقار اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ تر قانون یعنی روحانی قوت کے تابع ہو جائے۔

آج کل یہ کہنا ایک فیشن بن گیا ہے کہ سماج کی تنظیم عدم تشدد پر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات سے اختلاف ہے۔ خاندان میں جب باپ غلط راہ پر چلنے والے لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے تو وہ لڑکا باپ کے خلاف جو ابی کار روالی کرے گی بات نہیں سوچتا۔ وہ اپنے باپ کا حکم اس مار کے اثر کے تحت نہیں مانتا بلکہ اس لئے مانتا ہے کہ اُس کے پس پردہ باپ کی شفقت کام کر رہی ہوتی ہے۔ میری رائے میں یہ اس بات کا لب لباب ہے جس پر سماج کا نظام چلتا ہے یا چلنا چاہئے۔ جو بات ایک بچے کے بارے میں درست ہے، وہ سماج کے بارے میں بھی گویا ایک بڑا کتبہ ہے، درست ہونی چاہئے۔

میرا عدم تشدد کا اصول ایک سرگرم طاقت ہے۔ اُس میں بُزدلی اور کڑوری کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ تشدد پر چلنے والے کسی شخص کے بارے میں تو یہ اُمید کی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی عدم تشدد کی راہ اختیار کرے گا۔ لیکن ایک بُزدل شخص کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لئے میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنا اپنی عورتوں کا اور اپنی عبادت گاہوں کا سچا و عدم تشدد کے ذریعے نہیں کر سکتے تو اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں کم از کم لوہے کی چیزوں کی حفاظت کرنے کے قابل ضرور ہونا چاہئے۔

میں ایک بُزدل شخص کو عدم تشدد کا درس نہیں دے سکتا جس طرح کہ میں ایک اندھے کو قدرتی مناظر سے لطف اٹھانے کو نہیں کہہ سکتا۔ عدم تشدد تو بہادر کی

تہا ہے۔

اگر ہم عدم تشدد پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو ایک ادنیٰ ترین انسان کو بھی منسیر نہیں آسکتی۔

اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ ذاتی تعلقات میں عدم تشدد کا پابند نہیں رہ سکتا اور بڑے معاملات میں اس پر عمل کرنے کی امید رکھتا ہے، تو یہ اس کی بڑی بھول ہے، نصیرات کی طرح عدم تشدد کا آغاز بھی گھر سے ہونا چاہیے۔

اگر آپ کے پاس کروار کا سرمایہ نہیں ہے تو ستیہ گروہ کی جدوجہد میں آپ کی شرکت ناممکن ہے۔

حکم عدول کو اگر مہذبانہ دائرے کے اندر رکھنا ہے تو اس کا اخلاص، احترام اور ضبط پر مبنی ہونا لازمی ہے۔ اس میں تلون مزاجی اور کسی کے خلاف نفرت کا عیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد کچھ سوچے سمجھے اصولوں پر ہونی چاہیے۔

ستیہ گروہ کے ابتدائی دور میں میں نے یہ دریافت کیا کہ سچائی کی تلاش کے راستے میں مخالف پر تشدد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ مخالفت کو صبر اور ہمدردی کے ساتھ غلط راستے سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے نزدیک جو چیز مستحجائی ہے وہ دوسرے کی نظر میں ایک غلطی ہو۔ اور صبر سے مراد خود کو دکھ برداشت کرنا ہے، اس لئے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ مخالف کو دکھ دے کر نہیں بلکہ خود کو دکھ اٹھا کر سچائی کو ثابت کیا جائے۔

ستیہ اور اہنسا، دونوں کی مدد سے آپ دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں۔ ستیہ گروہ کا نیچوڑ اس کے سوا کچھ نہیں کہ سیاسی و قومی زندگی میں سچائی اور شرافت

کو داخل کیا جائے۔

اسلام تشدد کے ذریعے طاقت پر قبضہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی یہ اس کا مقصد ہے، لیکن عدم تشدد کے ذریعے اس سے زیادہ بڑا کام سر انجام دیا جاسکتا ہے۔ یعنی حکومت کی مشینری پر قبضہ کے بغیر طاقت پر موثر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی رہنمائی کی جاسکتی ہے یہی اس کی خوبی ہے۔

غظلی کرنے والے کو پریشان کرنا سستیہ گری کا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ غظلی کرنے والے کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے خوفزدہ کرنے کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا۔ سستیہ گری کا مقصد غظلی کرنے والے کو مجبور کرنا نہیں بلکہ اس کے دل میں تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ اسے اپنے تمام کاموں میں تصنع سے پرہیز کرنا چاہئے۔ وہ اندرونی اقتدار سے متحرک ہو کر کام کرتا ہے اور اس کا ہر عمل قدرتی معلوم ہوتا ہے۔

ایک سستیہ گری کو برائی اور بُرائی کرنے والے کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سستیہ گری کو برائی کرنے والے کی ذات کے خلاف کوئی تلخی دل میں نہیں رکھتی چاہئے۔ ایک سستیہ گری ہمیشہ بدی پر نیکی سے، غصے پر محبت سے، جھوٹ پر سچائی سے اور ہنسنا پر ہنسنا سے غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا کو بدی سے نجات دلانے کا اور کوئی راستہ نہیں۔

چونکہ سستیہ گری راست اقدام کا ایک نہایت زبردست طریقہ ہے، اس لیے ایک سستیہ گری، سستیہ گری کرنے سے پہلے دوسرے تمام طریقوں کو آزما لیتا ہے۔ وہ سرکاری حکام سے رنج و کراہ، رائے عامہ سے اپیلی کرے گا۔ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کرے گا، ہر ایک کو جو بھی اس کی بات مننا چاہے اپنی مات ٹھنڈے

دل سے سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور ان تمام طریقوں کی ناکامیابی کے بعد ہی وہ ستیہ گرہ کا حربہ استعمال میں لائے گا۔ لیکن جب وہ اندرونی آواز کے گھنے پرستیہ گرہ شروع کرنے کو پھر اس کے لئے پیچھے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

ایک ستیہ گرہی حکام کو پریشان کرنے کی نیت سے جلی نہیں جاتا بلکہ اس کا ارادہ ان کے سامنے اپنی معصومیت کا مظاہرہ کر کے ان کے دل میں تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہئے کہ ستیہ گرہ کا اصول اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تک آپ اخلاقی لحاظ سے جلی جانے کے اہل نہیں ہو جاتے۔ آپ کا جلی جانا بے کار ثابت ہوگا اور بالآخر اس کا نتیجہ مایوسی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

ایک ستیہ گرہی کبھی ڈرتا نہیں۔ وہ مخالفت پر اعتماد کرنے سے بھی کبھی نہیں گھبراتا۔ اگر مخالفت اس کو ہنس یا رکھی دھوکہ دے، تو ستیہ گرہی اس پر اکیسویں بار اعتبار کرنے کو تیار ہو جائے گا کیونکہ انسانی فطرت پر واضح طور پر اعتماد رکھنا اس کے اصول کا منہ چوڑ ہے،

کئی لوگوں نے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عوام کو عدم تشدد کی تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ یہ افراد کے لئے بھی ممکن ہے اور وہ بھی بہت کم حالتوں میں بڑے خیال میں ایسا کہنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اگر انسان میں فطرتاً عدم تشدد کا جذبہ موجود نہ ہوتا تو انسانی فعل کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن عدم تشدد اور تشدد کی طاقتوں کے درمیان لڑائی میں، اول الذکر کی آخر کار ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں صبر کا اتنا مادہ نہیں کہ ہم سچے دل سے لوگوں میں سیاسی مقاصد کے لئے عدم تشدد کے استعمال کی ضرورت کا پرچار کرتے جاؤں۔

سوال: آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد پر عمل کر سکتے ہیں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں

کہن میں تھے، نفرت اور کدورت کے جذبات جلد ابھر آتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں۔

جواب ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان باتوں کے باوجود وہ مشترکہ ہبہود کے لئے عدم تشدد پر عمل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں عورتوں کے دل میں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے نمک اکٹھا کیا تھا، کسی کے خلاف بغض تھا؟ وہ یہ جانتی تھیں کہ کانگریس نے یا گاندھی نے انہیں کچھ کام کرنے کو کہا ہے اور انہوں نے وہ کام دیا تو اس سے اور یہ توقع رکھتے ہوئے کہ دیا کہ اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہو گا۔ میرے خیال میں عدم تشدد کا مکمل مظاہرہ چپارن میں ہوا۔ کیا وہ ہزاروں مزارع جو کھیتی باڑی میں پائی جانے والی خرابیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، حکومت یا زمینداروں کے خلاف کوئی بغض رکھتے تھے؟ عدم تشدد میں ان کا اعتقاد بنا سوچے سمجھے تھا۔ جیسا کہ ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ زمین گول ہے لیکن اپنے رہنماؤں پر ان کا اعتماد حقیقی تھا، اور یہی بات کافی تھی۔ قیادت کرنے والوں کی بات بالکل الگ ہے۔ ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ سوچ سمجھ پر مبنی ہو کیونکہ انہیں اپنے عقیدے سے پیدا ہونے والے تمام نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ہم لوگوں کو انفرادی طور پر یا مجموعی طور پر اس مشکل کام کی تربیت کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس کے لئے کوئی آسان راستہ موجود نہیں۔ اس کا طریقہ اپنی زندگی میں اس اصول پر عمل کرنا ہے اور یہی اس چیز کا جاندار پرچار ہو گا۔ اس میں شک نہیں کہ کسی فرد کے لئے اپنی شخصیت کے اظہار کے لئے وسیع مطالعہ، زبردست مستقل مزاجی اور اپنی ذات کو تمام گندے خیالوں سے پاک کرنا لازمی شرائط ہیں۔ اگر طبیعتی سائنسوں پر عبور حاصل کرنے کے لئے آپ کو تمام عمر صرف کرنا پڑتی ہے تو اس سے بڑی روحانی

تو کھل کرنے کے لئے کتنے جہم لینے کی ضرورت ہوگی ؟ اور اگر اس مقصد کے لئے کسی جہم بھی صرف کرنے پڑیں تو اس میں گہرائی کی کیا بات ہے کیوں کہ زندگی میں یہی ایک حقیقی چیز ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت ہے تو اسے حاصل کرنے کے لئے مکتبی ہی کوشش کرنی پڑے ، اسے رائیگاں نہیں سمجھنا چاہئے۔ آپ کو پہلے غیر معمولی روحانی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور باقی ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ غیر معمولی روحانی طاقت ہی اس ہے۔

سوال: اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ عوامی انقلاب کے ذریعے ہی آزادی حاصل کرنا ممکن ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس انقلاب کے دوران میں عوام ہر قسم کی اشتعال انگیزی کے باوجود خیال و عمل میں بالکل عدم تشدد سے کام لیں گے ؟ فرد واحد کے لئے تو اس معیار تک پہنچنا ممکن ہے لیکن کیا آپ کے خیال میں عام لوگوں کے لئے بھی عدم تشدد کے اس معیار تک پہنچنا ممکن ہوگا جو اچھے : اس موقع پر یہ ایک عجیب سوال معلوم ہوتا ہے کیوں کہ عدم تشدد پر مبنی ہماری لڑائی کے تمام واقعات اس بات کا ثبوت دیتا کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں ، ان کا آغاز عام لوگوں کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ اسے کچھ طبقوں کے افراد نے شروع کیا جو اپنے آپ کو پڑھا مکھا دانشور مانتے ہیں۔ تشدد کی لڑائی میں اگرچہ انفرادی طور پر کوئی شخص جوش میں قابو نہ رہا ہو کہ سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن لڑنے والی فوج مجموعی طور پر ایسا نہیں کرتی۔ وہ ہتھیار بھی اٹھاتی ہے جب اسے ایسا کرنے کا حکم ملتا ہے تو اور حکم ملنے پر اسے لڑائی بند کرنی پڑتی ہے ، خواہ انتقام لینے کا جذبہ انفرادی سطح پر بے حد شدید ہی ہو مادی نظر میں اس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ عدم تشدد پر مبنی

لڑائی میں اگر عوام نظم و ضبط کے پابند ہوں تو وہ لڑائی میں مسلح فوج کی مانند مضابطے کے پابند کیوں نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ عدم تشدد کی لڑائی کے جرنیل کو ایک قائدہ یہ رہتا ہے کہ اسے لڑائی کو کامیابی سے جاری رکھنے کے لئے ہزاروں لیڈروں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عدم تشدد کا پیغام پہنچانے کے لئے اُسے آدمیوں کی ضرورت نہیں بلکہ کچھ سچے افراد کی مثال ہی لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ انھوں نے عدم تشدد کی سپرٹ کو اچھی طرح قبول کیا ہو۔ تحریک کے آغاز میں مجھے ایسا ہی تجربہ ہوا مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کا دراصل یہ خیال تھا کہ میں عدم تشدد کا پرچار کرنے کے باوجود دل ہی دل میں تشدد کا حامی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو رہنماؤں کے بیانات سے اسی طرح معنی اخذ کرنے کی تربیت ملی تھی۔ لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میرے دل میں ہے تو انھوں نے نہایت اشتعال انگیز حالات کے تحت بھی عدم تشدد پر عمل کیا۔ چوری چورائے واقعہ کو دہرایا نہیں گیا۔ جہاں تک خیالات میں عدم تشدد پر کاربند رہنے کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ عمل میں عدم تشدد کی پابندی نہ کی جائے۔

میرا یہ سچہ عقیدہ ہے کہ تشدد پر کوئی پائدار عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی۔ وحیانی پن کا جواب وحیانی پن سے دینا اپنے اخلاقی و ذہنی دیوالیہ بن کا ثبوت دینے کے مترادف ہے اور اس سے بدی کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔

اگرچہ تشدد کو ناجائز نہیں، تاہم جب اپنی حفاظت کے لئے یا کسی بلکیں کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہادری کا کارنامہ ہوگا۔ جو بزدلی سے سرہٹکا دینے کے فعل کی بہ نسبت کہیں بہتر ہوگا۔ مومن الذکر فعل نہ مردوں کو زیب

دیتا ہے اور نہ عورتوں کو۔

میں کسی شخص کے بزدلی بن جانے کے مقابلے میں اس کی طرف سے تشدد کے استعمال کے خطرے کو ہزار بار ترجیح دوں گا
میرا یہ اعتقاد ہے کہ جب انتخاب بزدلی اور تشدد کے درمیان ہو تو میں تشدد کی تلقین کروں گا۔

میرے خیال میں ہندوستان کے لئے بزدلی سے خاموشی تمناؤں کی طرح بے عزتی برداشت کرنے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی عزت کے تحفظ کے لئے ہتھیار اٹھائے۔

تشدد پر مجھے اس لئے اعتراض ہے کہ بظاہر اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ فائدہ بالکل عارضی ہوتا ہے اور اس سے جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔

لیکن میرا یہ اعتقاد ہے کہ عدم تشدد کو تشدد پر نوعیت حاصل ہے۔ معاف کر دینا سزا دینے کی نسبت زیادہ بہادرانہ فعل ہے معاف کرنے کی خصلت ایک سپاہی کا گناہ ہے لیکن ہاتھ نہ اٹھانا اسی وقت معاف کر دینے کے مترادف ہے جب کہ معاف کرنے والے کے پاس سزا دینے کی طاقت بھی ہو جب اس کے پس پردہ بے بسی ہو تو یہ ایک بے معنی چیز ہو کر رہ جاتی ہے۔

لیکن میں ہندوستان کو بے بس تسلیم نہیں کرتا میں اپنے آپ کو بے بس انسان تصور نہیں کرتا۔ طاقت سے مراد جسمانی طاقت سے نہیں۔ طاقت غیر متزلزل قوت ارادی سے حاصل ہوتی ہے۔

غصے اور کینے کے بغیر دکھ اٹھانے کے عمل سے روشن آفتاب کے سامنے انتہائی
 سنگدلی اور جہالت کی تاریکی دُور ہو جاتی ہے۔

اگر لالچ نہ ہو تو اسلحہ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ عدم تشدد کے اصول
 کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ سے ہر حالت میں پرہیز کیا جائے

ایک بات یقینی ہے۔ اگر اسلحہ کے لئے پاگل پن کی دوڑ اسی طرح جاری رہی
 تو اس کا نتیجہ ایک ایسے قتل عام کی صورت میں رونما ہو گا جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔

اگر اس جنگ میں کوئی فاتح زندہ بھی بچ گیا تو یہ فتح ہی فاتح قوم کے لئے موت
 کا پیغام ثابت ہوگی۔ اس قسم کی تباہی سے بچنے کے لئے اس کے سوا اور کوئی
 راستہ نہیں کہ عدم تشدد کے طریق کار کو اس کے تمام شاندار نتائج کے ساتھ
 غیر مشروط طور پر اور دلیری سے قبول کر دیا جائے۔

مجھے اس امر میں رتی بھر شک نہیں کہ کل کی دُنیا کے سماج کی بنیادیں عدم تشدد
 پر رکھی جانی چاہئیں۔

۳۔ اعتقادات و اقدار

میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر کوئی خاص خدائی طاقت ہے۔ نہ ہی میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں تو سچائی کا ایک ادنیٰ کھوجی ہوں اور اس کی تلاش میں جی جان سے لگا ہوں۔ میرے نزدیک خدا کو رو بہ رو دیکھنے کے لئے کوئی بھی قربانی زیادہ نہیں۔ میرے تمام کام خواہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی، اخلاقی ہوں یا خدمت انسانی سے متعلق ان کا مقصد یہی ہے اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا اونچے اور طاقت ور طبقے کے افراد کی بجائے زیادہ تر اپنی کمزور مخلوقات میں ملتا ہے اس لئے میں ان ہی لوگوں کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کام میں ان لوگوں کی خدمت کے ذریعے ہی سرانجام دے سکتا ہوں۔ اسی لئے میں دبے ہوتے طبقے کے افراد کی خدمت کرنے کی زبردست خواہش رکھتا ہوں لیکن چونکہ یہ خدمت میں سیاست میں قدم رکھے بغیر نہیں انجام دے سکتا اس لئے میں سیاست میں حصہ لے رہا ہوں۔ اس طرح میں کوئی آقا نہیں ہوں بلکہ ہندوستان اور اس کے توسط سے بنی نوع انسان کا ایک ناچیز خادم ہوں جو جدوجہد کر رہا ہوں اور جس سے غلطی بھی سہ زد ہوتی ہیں۔

میری زندگی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے اور میری تمام سرگرمیاں ایک دوسرے

سے ثابت ہیں اور ان تمام سرگرمیوں کا منبع بنی نوع انسان کے لئے میری ناقابل تسکین محبت ہے۔

میری تعلیمات عذبات پر مبنی نہیں اور نہ ہی یہ ناقابل عمل ہیں۔ جن باتوں کی میں تعلیم دے رہا ہوں وہ بہت پرانی ہیں میں جن باتوں کا پرچار کر رہا ہوں اس پر خود بھی عمل کرنے کی سوچتا ہوں میرا محض اتنا دعویٰ ہے کہ جس بات پر میں عمل کر سکتا ہوں اس پر دوسرے لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں کیوں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام فانی انسان ہوں اور مجھ میں بھی عام لوگوں کی طرح کمزوریاں موجود ہیں۔

میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو چیز میرے لئے ممکن ہے وہ ایک سچے کے لئے بھی ممکن ہے۔ یہ بات کہنے کے لئے میرے پاس مقبول دلائل موجود ہیں۔ سچائی کی تلاش کے لئے استعمال کئے جانے والے اوزار جتنے مختلف ہیں اتنے ہی سادہ بھی ہیں۔ ایک تکبر شخص کی نظروں میں ان اوزاروں سے کام لینا ناممکن ہے کیوں کہ ایک معصوم بچے کے لئے ایسا کرنا ممکن ہے۔ سچائی کی تلاش کرنے والے شخص کو اپنے آپ کو خاک سے بھی زیادہ حقیر سمجھنا چاہئے۔ دنیا خاک کو پاؤں تلے روندتی ہے مگر سچائی کے متلاشی کو اپنے آپ کو خاک سے کمتر سمجھنا چاہئے۔ جب تک ایسا نہیں ہو گا، ہم سچائی کی جھلک نہیں دیکھ سکتے۔

مجھے یوگی کہنا صحیح نہیں ہے جو نظریات میری زندگی کو ایک ضابطے میں رکھے ہوئے ہیں اور بنی نوع انسان کے لئے بالعموم پیش کئے جاتے ہیں وہ میں نے بتدیج اخذ کئے ہیں۔ ہر قدم اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ پرہیزگاری اور عدم تشدد دونوں میں نے اپنے تجربوں سے دیکھے ہیں اور عوامی خدمت کے فرائض کی انجام دہی کے

کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ جنوبی افریقہ میں مجھے جس طرح کی زندگی گزارنی پڑی تھی اس کا تقاضا تھا کہ خواہ گھر ٹھو معطلات ہوں یا وکالت یا سماجی و سیاسی فرائض کی انجام دہی ہو یا میری جسمانی زندگی ایک کرے ضابطے کی پابند ہو اور میں اپنے ملک کے باشندوں یا یورپیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد مکمل عدم تشدد یا سچائی پر رکھوں۔ میں اکیسے اوسط انسان سے زیادہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا جس میں کہ ایک اوسط انسان سے بھی کم قابلیت ہے۔ میں بڑی تنگ و دوغ کے بعد پرہیزگاری اور عدم تشدد کی جس منزل پر پہنچا ہوں اس کے لئے بھی میں اپنے اندر کسی خاص وصف کی موجودگی کا دعویٰ نہیں کرتا مجھے اس امر پر رتی بھر شک نہیں کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اسی اُمید و یقین کے ساتھ اتنی ہی کوشش کرے۔

میرے نزدیک سچات کاراستہ اپنے ملک اور اس کے ذریعے ہی نوع انسان کی خدمت کی مسلسل کوشش ہے میں ہر زندہ چیز سے ہم آہنگی کا خواہاں ہوں گیتا کے الفاظ میں دوست دشمن دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہوں۔ اس لئے اگرچہ ایک مسلمان، ایک عیسائی یا ایک ہندو میرے ساتھ نفرت کر سکتا ہے مگر میں اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک کروں گا اور اس کی خدمت اپنے بیوی بچوں کی طرح ہی کروں گا، خواہ وہ مجھ سے نفرت ہی کرے۔ اس طرح وطن کے لئے میری محبت ابدی امن و آزادی کی منزل کی طرف میرے سفر کے ایک مرحلے کی حیثیت رکھتی ہے اس طرح آپ دیکھیں گے کہ میری سیاست ایسی نہیں ہے جس میں دھرم کو کوئی مقام حاصل نہ ہو۔ سیاست کو دھرم کا تابع ہونا چاہیے جس سیاست میں دھرم کو کوئی مقام حاصل نہ ہو وہ موت کا جال ہے۔ کیوں کہ اس سے رُوح کی موت واقع ہو جائے گی۔

مالیگر اور ہر چیز میں موجود سچائی کو رو برو دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان
 ادنیٰ ترین مخلوقات سے بھی اسی طرح محبت کرے جس طرح کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے جو انسان
 اس کا متلاشی ہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ اسی لئے
 سچائی سے میری عقیدت مجھے سیاست میں کھینچ لائی ہے اور میں کسی قسم کی ہیکلچاٹ کے
 بغیر بلکہ بڑی انکساری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صہرم کا سیاسی
 سے کوئی واسطہ نہیں انھوں نے صہرم کو سمجھا ہی نہیں۔

جب میں کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں
 کہ میں نے بھی غلطی کی ہے جب میں کسی شہوت پرست انسان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ
 سے کہتا ہوں کہ میں بھی کسی وقت ایسا ہی تھا۔ اور اس طرح مجھے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ
 اپنا رشتہ نظر آتا ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں تب تک خوش نہیں رہ سکتا ،
 جب تک کہ ہم میں سے ادنیٰ ترین شخص بھی خوش نہ ہو۔

میری طاقت کا راز یہ ہے کہ میں لوگوں کو کوئی ایسی بات کرنے کو نہیں کہتا
 جو میں نے اپنی زندگی میں خود کبھی بار نہ کی ہو۔

میرے فلسفہ زندگی میں مقاصد اور انہیں حاصل کرنے کے ذرائع متبادل
 اصطلاحیں ہیں۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرائع آخر کار ذرائع ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انجام کار ذرائع
 ہی سب کچھ ہیں۔ کیوں کہ جیسے ذرائع ہوں گے مقاصد بھی ویسے ہی ہوں گے۔ مقاصد
 اور ذرائع کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ خالص حقیقتی تھے ہیں ذرائع پر اختیار
 (مگر بہت محدود) دیا ہے۔ لیکن مقاصد کی صورت میں ایسا نہیں ہے مقصد کا حصول

یا نکل اس کے لئے اختیار کئے جانے والے ذرائع کے تناسب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے جس میں کسی اشتنا کی کوئی نگہداشت نہیں۔

ذرائع کو ہم بیچ سے تشبیہ کئے گئے ہیں اور مقصد کو درخت سے۔ ذرائع اور مقصد کے درمیان وہی رشتہ ہے جو بیج اور درخت میں ہے۔

میں خالص عدم تشدد پر مبنی عمل اور اپنے ذرائع اختیار کرنے کے حق میں ہوں جو کھلم کھلا سب کے سامنے کئے جائیں۔ مجھے پوری چھپے کے کاموں سے نفرت ہے۔ تمام گناہ پوری چھپے کئے جاتے ہیں جس لئے ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اعمال تو ایک طرف، خدا ہمارے خیالوں سے بھی واقف ہے، اسی لئے ہم آزاد ہو جائیں گے

ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا انجام بھی بُرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جھوٹ سے راستے سے سچائی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سچے عمل کے ذریعے ہی سچائی کی منزل تک پہنچنا ممکن ہے۔

کامیابی یا ناکامیابی ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنا فرض اچھی طرح ادا کریں۔ ہمارا فرض صرف کوشش کرنا ہے۔ انجام وہی ہو گا جو خدا کو منظور ہو گا۔

پچاس سال سے زیادہ عرصے سے میں نے اپنے آپ کو اس بات کی تربیت دی ہے کہ مجھے نتائج کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ مجھے صرف کام کے ذرائع کا اسیان رکھنا چاہئے۔ اور جب مجھے ذرائع کے جائز ہونے کا یقین ہو تو میرا عقیدہ میری رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ تمام خوف اس عقیدے کے سامنے دور جاتا ہے۔

زندگی بھر سچائی پر زور دینے کی خصلت نے ہی مجھے سمجھوتے کی خوبی کی قدر کرنا بھی سکھا ہے۔ بعد ازاں میں نے یہ دیکھا کہ یہ جذبہ سستیہ گرہ کا لازمی جزو ہے۔ اس کی بدولت مجھے کئی بار دوستوں کی ناراضگی مول لینا پڑی ہے اور اپنا جان کو خطرے میں ڈالنا پڑا ہے لیکن سچائی جہاں پتھر کی طرح سخت ہے وہاں پھول کی طرح نرم و نازک بھی ہے۔ مجھے اکثر غلط سمجھا گیا ہے اور میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، ہر عوامی کارکن کو ایسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ سخت جان ہو۔ اگر ہر غلط فہمی کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو زندگی ایک بوجھ بن جائے گی۔ یہ میری زندگی کا اصول رہا ہے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کی ضرورت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ مقصد کی تصحیح کی ضرورت نہ ہو۔ اس اصول پر عمل کرنے سے میرا بہت سا وقت بچ جاتا ہے اور تشویش بھی کم ہوتی ہے۔

میں تو محض سچائی کا متلاشی ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں نے سچائی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں سچائی کو پانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ سچائی کو مکمل طور پر پالینا اپنے آپ کو اور اپنے مقصد کو پالنے کے یعنی کیل کو پہنچ جانے کے مترادف ہے۔ مجھے اپنی خامیوں کا پورا احساس ہے اور اسی میں میری تمام طاقت کاراڑ ہے کیوں کہ انسان کو شاذ و نادر ہی اپنی کمزوریاں کا احساس ہوتا ہے۔

مجھے صرف سچائی سے عقیدت ہے اور مجھ میں جو نظم و ضبط ہے وہ محض سچائی کی دیں ہے۔

میں ہمیشہ پُر امید رہتا ہوں۔ کیوں کہ مجھے اپنی ذات پر بھروسہ ہے یہ بات

بہت متکبرانہ معلوم ہوگی لیکن یہ بات بڑے عجوز انکساری کے ساتھ کہی گئی ہے۔ میں خدا کے قادر مطلق ہونے میں اعتقاد رکھتا ہوں میں سچائی میں اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی لئے مجھے اس ملک میں یا بنی نوع انسان کے مستقبل کے بارے میں کوئی شبہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر قدیم چیز محض اس لئے اچھی ہے کہ وہ قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خدا نے ہمیں دلیل سے کام لینے کی جو قوت بخشی ہے ہم قدیم روایات کی خاطر اس سے کام نہ لیں۔ کوئی بھی روایت خواہ وہ کتنی ہی قدیم ہو اگر وہ اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتی تو اسے ترک کر دینا چاہیے، پھوٹ چھات کو ایک قدیم دوا سمجھا جاسکتا ہے اسی طرح بچپن کی شادیوں اور بچپن کی بیوگی کو اور کئی افسوسناک اعتقادات اور توہم پرستی کو قدیم روایات کہا جاسکتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہو تو میں ان تمام روایات کو ختم کر دوں۔

میرا اعتقاد ہے کہ اگر ہم انسان سے ڈرنا چھوڑ دیں اور صرف خدا کی حقیقت کے متلاشی بن جائیں تو ہم سب خدا کے پیغامبر بن سکے۔ میں میرا بچہ یقین ہے کہ میں محض خدا کی حقیقت کی تلاش کر رہا ہوں اور مجھ میں انسان کا خوف قطعی نہیں ہے۔

میں یک رنگی اور یکسانیت کو رسمی بنانا نہیں چاہتا۔ میں سچائی کا داعی ہوں اور کسی مومنوع پر کسی خاص لمحے جو کچھ بھی سوچنا یا محسوس کرتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں اس کا خیال کئے بغیر کہ میں نے پہلے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ روزمرہ کے تجربے سے جوں جوں میرا نقطہ نظر زیادہ واضح ہوتا جائے گا، میرے خیالات بھی زیادہ صاف ہوتے جائیں گے جب میں نے کسی معاملے پر اپنی رائے میں جان بوجھ کر تبدیلی کی ہے تو یہ تبدیلی صاف طور پر نظر آنی چاہیے، البتہ دھیان سے دیکھنے والی آنکھ ہی ارتقار کے

اس عمل کو دیکھ سکتی ہے۔

میرا مدعا یہ نہیں کہ کسی معاملے پر میں پہلے جو کچھ کر چکا ہوں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہ کروں۔ میرا مقصد تو محض سچائی کی اس صورت سے مطابقت قائم رکھنا ہے، جسے میں کسی خاص لمحے میں دیکھتا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سچائی کی تلاش میں زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔

میرے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ کسی ایک خیال پر مضبوطی سے قائم رہتا ہوں لیکن جو نہی مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے تو میں اُسے فوراً ترک کر دیتا ہوں

میں مستقبل کا حال جاننے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میرا تعلق زمانہ حال سے ہے۔ خدا نے مجھے آئندہ ہونے والے واقعات کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں دی۔

ہمارے چاروں طرف جو گہرا اندھیرا ہے وہ لعنت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ خدا نے ہمیں صرف ایک قدم آگے تک دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ اور اگر ہمیں خدا کی رحمت

سے اتنی روشنی میسر آجائے کہ ہم اتنا فاصلہ بھی دیکھ لیں تو یہ ہمارے لئے کافی ہوگا۔ تب ہم یومین کے ساتھ ہم آواز ہو کر کہہ سکتے ہیں ”میرے لئے“ ایک قدم آگے بڑھنا

ہی کافی ہے“ اور ہم اپنے گزشتہ تجربے کی بنا پر اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اگلا قدم ہمیشہ نظر آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ اندھیرا اتنا گہرا نہیں جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ اسی

وقت زیادہ گہرا نظر آتا ہے جب ہم بے صبری کے عالم میں ایک قدم سے آگے کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

میں اعتقاد رکھنے والا انسان ہوں۔ میرا بھروسہ صرف خدا پر ہے میرے لئے

ایک قدم آگے بڑھنا ہی کافی ہے اور جب وقت آنے کا تو خدا خود مجھ پر یہ بات واضح کرنے کا کبیرا دوسرا قدم کیا ہونا چاہئے۔

میں ایک ادنیٰ انسان ہوں جو پوری طرح اچھا بننے کی، سچا بننے کی اور خیالِ قول اور عمل میں ہمیشہ عدم تشدد پر کاربند رہنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، لیکن میں اس منزل تک پہنچنے میں ہمیشہ ناکام میاب رہتا ہوں جسے میں سچ سمجھتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو سخت کوشش کی طالب ہے لیکن یہ تکلیف میرے لئے خوشی کا باعث ہے۔ ہر قدم، جو میں آگے بڑھاتا ہوں، اس سے میں اپنے آپ کو زیادہ طاقتور اور دوسرا قدم اٹھانے کا زیادہ اہل سمجھتا ہوں۔

میرے پاس اس کے سوا اور کوئی طاقت نہیں جو کہ سچائی پر زور دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ عدم تشدد کا منہج بھی یہی ہے۔

میں خوبصورتی کو سچائی میں اور سچائی کے ذریعے ہی دیکھتا ہوں۔ تمام سچائیاں، صرف سچے خیال ہیں بلکہ سچے چہرے، سچی تصویریں اور سچے گیت سبھی انتہائی خوبصورت ہیں۔ لوگ عام طور پر سچائی میں خوبصورتی کو دیکھ نہیں پاتے۔ عام انسان اس سے دُور سمجھتا ہے اور اس میں پہناؤ خوبصورتی اُسے نظر نہیں آتی۔ جب لوگ سچائی میں خوبصورتی پہچاننا شروع کر دیں گے تو صحیح آرٹ پیدا ہوگا۔ زندگی تمام آرٹ سے بڑی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انسان جس کی زندگی مکمل کے قریب پہنچ جاتی ہے سب سے بڑا آرٹسٹ ہے کیوں کہ ایک اچھی زندگی کے ڈھانچے اور یقینی بنیادوں کے بغیر آرٹ کہاں رہ جاتا ہے۔
جوں جوں میری زندگی کا اختتام قریب آ رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی

کی پاکیزگی سب سے بڑا اور سچا آرٹ ہے۔ مشق کے بعد اچھی سے اچھی آواز پیش کرنے کا آرٹ تو کسی انسان یکھ سکتے ہیں لیکن ایک پاکیزہ زندگی کی سڑوں سے اس قسم کا سنگیت کوئی کوئی انسان ہی پیدا کر سکتا ہے۔

مجھے اپنے ملک کے لوگوں کی مصیبت کو دُور کرنے سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ انسانی فطرت پر وحشی پن کو غالب آنے سے روکا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ رضا کارانہ طور پر دُکھ درد جھیلے ہیں وہ اپنا اور تمام بنی نوع انسان کا رتبہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو لوگ اپنے مخالفین پر فتنے پائے یا کمزور اقوام اور کمزور افراد کو لوٹنے کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں وحشی بن جاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ بنی نوع انسان کو بھی نیچے گراتے ہیں۔ انسانی فطرت کو اس طرح پستی میں جاتے دیکھنا میرے لئے مایوسی اور شخص کے لئے توحشی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سب ایک ہی خدا کی اولاد ہیں۔ اور ہم میں ایک ہی خدائی طاقت پائی جاتی ہے تو دوسروں کے گناہ میں ہم بھی شریک ہیں خواہ گناہ کرنے والے یہ اشخاص ہماری نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور نسل سے آپ سبھو سمجھتے ہیں کہ کسی انسان میں حیوانیت کے جذبے کو بیدار کرنا کس قدر ناگوار فعل ہے۔

میرا مقصد دنیا کے ساتھ دوستی پیدا کرنا ہے اور میں بُرائی کی انتہائی مخالفت کے ساتھ انتہائی محبت بھی شامل کر سکتا ہوں۔ میں کسی فریب کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک ستیہ گرہ کا قاعدہ محبت کا قاعدہ ہے اور ایک مستقل اصول ہے۔ میں ہر اچھی چیز سے تعاون کرتا ہوں

اور ہر بُرائی کے ساتھ عدم تعاون کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔

پاکیزگی حاصل کرنے کے مسلسل کوششوں کے باوجود میرے اندر کچھ ایسی صلاحیت
بیدار ہو گئی ہے جس کی بدولت میں اندر کی آواز کو زیادہ صاف اور صحیح سن سکوں۔
مجھ پر خصوصی طور پر خدا کی مرضی منکشف نہیں ہوئی ہے بلکہ میرا پختہ عقیدہ
یہ ہے کہ خدا ہر روز ہر شخص کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے کان "اندر کی
ہلکی سی آواز" کے لئے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو روشن منارہ ہے اس سے
ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ہر مقام پر خدا کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں۔
اگر میں دنیا میں بھی جا کر شخص کو تسلیم کرتا ہوں تو وہ "ہمارے اندر کی ہلکی
سی آواز ہے۔"

جو کوئی اس آواز کو سننا چاہے وہ سن سکتا ہے۔ یہ آواز آپ کے اندر سے
آتی ہے۔ لیکن اس کام کے لئے باقی کاموں کی طرح تیاری کی ضرورت ہے۔
جو نہی میں اپنے اندر کی ہلکی سی آواز کو دیا دوں گا، اسی لئے میری افادیت ختم
ہو جائے گی۔

اندرونی آواز کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی اہلیت سے ہی مجھے موجودہ طاقت
ملی ہے اور اس نے مجھے ملک کی کچھ خدمت کرنے کے قابل بنایا ہے۔ زندگی کی اس
منزل پر میں اپنا راستہ بدل کر اندرونی آواز کے سجاوے کسی اور آواز کو سننے کے
لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آپ کو اپنے بہترین دوستوں کی مرضی کے
خلاف بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی فرض کی انجام دہی کے سلسلے میں کشش

کا سامنا ہو تو آپ کا آخری فیصلہ اندرونی آواز کے تابع ہونا چاہئے۔

زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں کچھ باتوں کے بارے میں کسی بریلنا ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارے اندر کی آواز ہی ہمیں یہ بتا دیتی ہے ”تم ٹھیک راستے پر ہو۔ دائیں یا بائیں بلکہ سیدھے اور تنگ راستے پر ہی چلے جاؤ۔“ زندگی اور موت دونوں ہی ایک راز ہیں۔ اگر موت کے بعد کوئی اور زندگی شروع نہیں ہوتی تو یہ درمیانی وقفہ ایک مذاق ہے ہیں موت کا غم نہ کرنا چاہئے۔ خواہ کسی وقت یا کسی کو بھی آجائے۔ میرے خیال میں ہم ایسا تب بھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے بے تعلقی کا فن سیکھ لیں اور یہ فن ہم اسی صورت میں سیکھ سکتے ہیں جب ہم ہر لمحے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں جو کام سونپا گیا ہے۔ ہم اسے اچھی طرح انجام دے رہے ہیں۔

زندگی میں کبھی ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب انسان اپنے خیالوں کو کسی عمل کے ذریعے بھی آشکار کرنا نہیں چاہتا، اُن کے اعلان کی بات تو الگ رہی۔ محض خیالات ہی بُرے کار آتے ہیں۔ اور اُن میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نظر ہر کسی شخص کی بے عملی ہی اُس کا عمل بن جاتی ہے۔ میری کوشش بھی اس منزل کی طرف پہنچنے کے لئے ہے۔

کیا مجھ میں بہادری کا عدم تشدد موجود ہے؟ اس کا جواب میری موت کے وقت ہی ملے گا۔ اگر کسی نے مجھے مار دیا اور میں قاتل کے لئے دعا کرتا ہوا، اور اپنے دل میں خدا کو یاد کرتا ہوا اور اُس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے مرا تب ہی یہ کہنا ممکن ہو گا کہ میرا عدم تشدد بہادری کا عدم تشدد ہے۔

میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا جس میں کوئی جواب دے جائیں اور میں ایک معذور انسان کی موت مروں۔ اگر کوئی قاتلی گولی مار کر میرا خاتمہ کر دے تو میں اُسے خوش آمدید کہوں گا لیکن سب سے بڑھ کر میری یہ خواہش ہوگی کہ آخری دم تک اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مروں۔

اگر میں کسی طویل بیماری سے یا حتیٰ کہ پھوٹے پھنسی ایسی معمولی تکلیف سے بھی مروں تو لوگوں کی ناراضی کا خطرہ مول لے کر بھی دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا آپ کا فرض ہو گا کہ میں خدا کا بندہ نہیں تھا جس کا کہ میں دعویٰ کرتا تھا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے میری رُوح کو تسکین ملے گی۔ بات بھی فوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص گولی مار کر میری زندگی کا خاتمہ کر دے جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک بم پھینک کر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں صرف شکایت زبان پر نہ لاتے ہوئے اور خدا کو یاد کرتے ہوئے جان دے دوں تبھی میرا دعویٰ درست ثابت ہو سکتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ (یہ الفاظ ۲۹ جنوری ۱۹۴۰ء کی رات کو گولی چلائے جانے کے واقعہ سے صرف ۲۰ گھنٹے پہلے کہے گئے تھے۔)

جب میں زندہ نہیں رہوں گا تو کوئی بھی ایک شخص مکمل طور پر میری نمایندگی نہیں کر سکے گا۔ لیکن میری زندگی کا کچھ حصہ آپ میں ملے بہت سے لوگوں کی زندگی میں باقی رہے گا۔ اگر ہر ایک انسان اپنے نصب العین کو اولین اور اپنی ذات کو آخری مقام دیدے تو یہ خلا بہت حد تک پورا ہو جائے گا۔

میرے احباب میری سب سے زیادہ عزت یہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس پروگرام پر عمل کریں جس کا میں داعی ہوں، اور اگر اس پر اُن کا

اعتقاد نہ ہو تو اس کی زبردست مخالفت کریں۔ عمل کے اس زمانے میں اندھا دھند تقلید بالکل بے کار چیز ہے جو اکثر پریشان کن اور تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے۔

میں دوبارہ جنم لینا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر مجھے دوبارہ جنم بھی لینا پڑے تو میں ایک اچھوت کی حیثیت سے جنم لینا چاہوں گا تاکہ میں اُن کے دکھ درد میں شریک ہو سکوں۔ اُن کی بوجھت کی جاتی ہے اُسی میں حصہ دار بن سکوں اور اُنہیں اور اپنے آپ کو اس افسوسناک صورتِ حالات سے نجات دلانے کی کوشش کر سکوں اس لئے میری یہ دعا ہے کہ اگر میں دوبارہ جنم لوں تو ایک برہمن، بھتری، ویش یا شودر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اتی شودر کی حیثیت سے جنم لوں۔

۴۔ تمام مذاہب کی رُوح ایک ہے

عقیدے کے بغیر یہ دنیا صفر کے برابر ہے۔ سچا عقیدہ ان لوگوں کے عقل کے تجربات کو اپنی ذات میں سمولینا ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ انھوں نے عبادت و ریاضت کے ذریعے ایک پاکیزہ زندگی بسر کی۔ اس لئے پیغمبروں یا اوتاروں میں جو مدتوں پہلے پیدا ہوئے، اعتقاد رکھنا صرف تو ہم پرستی نہیں ہے بلکہ انسان کی رُوحانی تشنگی کی تسکین کا ذریعہ ہے۔

یکہ ایسے موضوعات ہیں جن پر عقل ہمیں زیادہ دُور نہیں لے جاسکتی اور ہمیں عقیدے کی بنیاد پر ہی بہت سی باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ایسی حالت میں اعتقاد عقل سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس سے بالاتر ہو جاتا ہے عقیدہ ایک طرح کی چھٹی حس ہے جو ان حالتوں میں کام کرتی ہے۔ جہاں عقل کی رسائی نہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کو پس پشت ڈال دیا جائے بلکہ ہمارے اندر جو رُوحانی عنصر موجود ہے اس کو مناسب حد تک تسلیم کیا جائے تاکہ عقل کو بھی تقدس حاصل ہو جائے۔ عقیدہ کوئی ایسا نازک پھول نہیں ہے جو معمولی سا طوفان آنے پر ہی مر جھکا جائے گا۔ عقیدہ تو ہماری پہاڑ کی مانند ہے جس کا بدلنا ممکن نہیں کسی بھی طوفان کا ہماری پہاڑ کی بنیادوں کو ہلانا ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص خدا اور

مذہب میں ایسا ہی عقیدہ رکھے۔

مذہب سے میری مراد کسی مذہب یا مذہبی رسومات سے نہیں بلکہ اس مذہب سے ہے جو تمام مذاہب کی رُوح ہے اور جو ہمیں خالق سے ملاتی ہے۔

بلاشبہ مذہب کو ہمارے ہر عمل میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ یہاں مذہب سے مراد کوئی گروہ یا فرقہ نہیں بلکہ اس سے مراد دنیا کے لئے ایک منضبط اخلاقی حکومت میں اعتقاد رکھنا ہے۔ یہ نظام محض اس وجہ سے کچھ کم حقیقی نہیں کہ یہ دکھائی نہیں دیتا یہ مذہب ہندو ازم، اسلام، عیسائیت وغیرہ سے بالاتر ہے۔ یہ اُن کی جگہ نہیں لینا بلکہ اُن میں یگانگت پیدا کر کے انہیں ایک حقیقی رُوح دیتا ہے۔

مختلف مذاہب ایک ہی منزل پر پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ جب تک منزل ایک ہے راستوں کا مختلف ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

مجھے لفظ روا داری پسند نہیں لیکن مجھے اس سے اچھا کوئی اور لفظ سوچہ بھی نہیں سکا۔ روا داری، میں دوسرے فریق کے عقیدے کو اپنے عقیدے سے کمتر سمجھ کر برداشت کرنے کے خیال کی موجودگی کا امکان بھی ہو سکتا ہے جبکہ اہنسا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دوسروں کے مذہبی عقائد کا بھی اتنا ہی احترام کیا جائے جتنا کہ ہم اپنے عقیدے کا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم تسلیم کریں گے کہ ہمارا اپنا عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ سچائی کا متلاشی، جو محبت کے قاعدے کی پیروی بھی کرتا ہوں، اس بات کو فوراً تسلیم کرے گا۔ اگر ہم نے مکمل سچائی کو پایا ہو تو ہم سچائی کے متلاشی نہ ہوتے بلکہ خدا کے ساتھ ایک ہو گئے ہوتے کیوں کہ سچائی خدا کا دوسرا نام ہے لیکن ہم سچائی کے متلاشی ہونے کی حیثیت سے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اس طرح ہمیں اپنے

ناممکن ہونے کا احساس بھی رہتا ہے۔ مگر ہم خود ناممکن ہیں تو وہ مذہب جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بھی ناممکن ہوگا۔ ہم نے مذہب کو اس کی مکمل صورت میں نہیں سمجھا جس طرح کہ ہم نے خدا کو نہیں سمجھا۔ چونکہ مذہب کی وہ شکل جو ہمارے ذہن میں ہے، ناممکن ہے، اس لئے اس میں ہمیشہ ارتقا کی گنجائش رہتی ہے۔ انسان میں موجود تصور کے مطابق تمام عقیدے ناممکن ہیں تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کون مذہب اچھا ہے۔ تمام عقیدے سچائی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن تمام ہی ناممکن ہیں اور ان میں غلطی کا امکان ہے۔ دوسرے عقیدوں کے لئے احترام کے نتیجے میں ہماری آنکھیں ان کی خامیوں کی طرف بند نہیں ہو جانی چاہئیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کی خامیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس بنا پر اسے ترک نہیں کر دینا چاہئے۔ بلکہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ تمام مذاہب کو ایک ہی نظر سے دیکھئے، ہم دوسروں کے عقائد کے تمام قابل قبول پہلوؤں کو اپنے عقیدے کا جزو بنانے میں نہ صرف کمی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ بلکہ اسے اپنا فرض بھی سمجھیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مختلف عقیدوں کی کیا ضرورت ہے روح ایک ہے لیکن جن جسموں میں یہ روح جان ڈالتی ہے وہ کئی ہیں۔ ہم جسموں کی تعداد کو کم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم روح کی ایکیتا کو تسلیم کرتے ہیں جس طرح کسی درخت کا تنہا ایک ہی ہوتا ہے لیکن شاخیں اور پتے کئی کئی ہوتے ہیں، اسی طرح سچا اور مکمل مذہب ایک ہی ہے جو مختلف انسانوں کے ذریعے کئی شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ مذہب کی روح احاطہ بیان سے باہر ہے۔ ناممکن افراد اپنی سمجھ کے مطابق اُسے ناممکن الفاظ میں بیان کرتے ہیں ایسے ہی اور دوسرے ناممکن افراد ان کے بیان سے مختلف معنی نکالتے ہیں۔ ان میں

سے کون سے معنی درست سمجھے جائیں؟ ہر شخص اپنے نقطہ نگاہ سے درست ہے لیکن یہ بات ناممکن نہیں کہ ان میں سے ہر شخص غلطی پر ہو۔ اسی لئے رواداری کی ضرورت ہے جس کا مطلب اپنے عقیدے سے بے اعتنائی اختیار کرنا نہیں بلکہ اس کے لئے زیادہ سوچی سمجھی اور زیادہ پاک محبت کا اظہار کرنا ہے۔ رواداری یہ بتنے سے نہیں روحانی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ رواداری کڑپس سے اتنی ہی دُور ہے جتنا کہ قطب شمالی سے قطب جنوبی۔ مذہب کا سچا گیان عقائد کے درمیان مائل دیواروں کو گرا دیتا ہے۔

دوسرے عقائد کے لئے رواداری کے جذبے سے ہمیں اپنے عقیدے کو بھی زیادہ اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملے گی۔ رواداری سے مراد غلط اور صحیح یا نیکی اور بدی کے امتیاز کو فراموش کرنا نہیں۔ یہاں قدرتی طور پر دنیا کے اہم عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان سب کی بنیادیں مشترک ہیں اور ان سب نے عظیم سخت اور محنتا مایا پیدا کئے ہیں۔

میں دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی بنیادی سچائی کا معتقد ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سب خدا کے دیئے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے ضروری تھے جن پر ان مذاہب کا نزول ہوا۔ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر ہم مختلف مذاہب کی مقدس کتاب کو ان مذاہب کے پیروؤں کے نقطہ نگاہ سے پڑھ سکیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ بنیادی طور پر یہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

ایک خدا پر ایمان تمام مذاہب کا بنیادی اصول ہے۔ لیکن میں کسی ایسے زمانے کا تصور نہیں کر سکتا جبکہ دنیا میں عملی طور پر ایک ہی مذہب ہو گا۔ نظری طور سے چونکہ خدا ایک ہی ہے اس لئے مذہب بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن عملی طور سے

مجھے کوئی بھی ڈواشخص ایسے نہیں ملے جن کا خدا کے بارے میں بالکل ایک سا نظریہ ہو۔ لہذا مختلف مذاہب اور موسمی حالات کے پیش نظر دنیا میں مختلف مذاہب کا وجود ہے گا۔

مذاہب انسان کو انسان سے جدا کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کو باہم ملانے کے لئے ہیں۔

مجھے تمام انسانوں سے — نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام دنیا کے انسانوں سے جو مختلف عقائد کو ماننے والے ہیں، محبت کرنی چاہئے۔ تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر کے بہتر انسان بن سکیں۔ اگر ایسا ہو سکے تو دنیا آج کی نسبت بہت اچھی بن جائے گی۔ میں وسیع پیمانے پر رواداری کی اپیل کرتا ہوں اور اسی مقصد کے لئے کوشش کر رہا ہوں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہر مذہب کا مطالعہ اس مذہب کے پیروؤں کے زاویہ نگاہ سے کریں۔ میں اپنے خوابوں کے ہندوستان میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس میں ایک ہی مذہب ہو۔ یعنی کہ ہندوستانی صرف ہندو، عیسائی یا مسلمان ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب کے لوگ شانہ بہ شانہ کام کریں اور ان میں پورے طور پر رواداری موجود ہو۔

وقت کا تقاضا یہ نہیں کہ مذہب ایک ہوں بلکہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب کو ماننے والے ایک دوسرے کا احترام کریں اور رواداری سے کام لیں۔ ہم بے جان یکسانیت نہیں چاہتے بلکہ کثرت میں وحدت دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایات اور وراثت، آب و ہوا اور ماحول کے اثرات کو جڑے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہ صرف ناکامیاب بلکہ مذہب کی بے حرمتی کے مترادف ہوگی۔ تمام مذاہب کی رُوح

ایک ہی ہے لیکن مظاہر جدا جدا ہیں۔ رُوح کا وجود ہمیشہ قائم رہے گا اور دانش مند انسان یا ہری خول کو نظر انداز کر کے مختلف اجسام میں موجود ایک ہی رُوح کو پہچان لیتے ہیں اگر ہندو یہ چاہیں کہ اسلام، عیسائیت یا زرتشتی مذہب ہندوستان سے ختم ہو جائے تو یہ ایک آنا ہی بے کار خواب ہو گا جتنا کہ مسلمانوں کے لئے یہ سوچنا کہ اسلام کی ہی دُنیا پر حکمرانی ہو لیکن اگر اسلام سے مراد ایک خدا میں اعتقاد اور اس نظریے پر اعتقاد رکھنا کہ پیغامبروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے، تو ہم سب ہی مسلمان ہیں لیکن ہم ہندو اور عیسائی بھی ہیں سچائی کسی ایک مقدس کتاب کی واحد ملکیت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہندو، عیسائی یا مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہو اس کثرت کی تہ میں ایک ایسی وحدت ہے جس کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ تمام مذاہب کی تہ میں ایک مذہب ہے۔ یہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے کسی نیکو کسی موقع پر ہم سب پر، خواہ ہم مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان مماثلت زیادہ ہے اور مغایرت کم۔

میرے نزدیک ہر مذہب اسی احترام کے قابل ہے جس احترام کا خود میرا مذہب ہے۔ میرے نزدیک تبدیلی مذہب کا کوئی خیال بھی جائز نہیں۔ ہمیں ایک ہندو کو زیادہ اچھا ہندو بننے میں، ایک مسلمان کو زیادہ اچھا مسلمان بننے میں اور ایک عیسائی کو زیادہ اچھا عیسائی بننے میں مدد دینی چاہئے۔ ہمیں اپنے دلوں میں چھپے ہوئے گمنام کے اس جذبے کو دور کر دینا چاہئے کہ ہمارا مذہب زیادہ سچا ہے اور دوسروں کا مذہب کم سچا ہے۔ تمام دوسرے مذاہب کے لئے ہمارا رویہ بالکل صاف اور مخلصانہ ہونا چاہئے۔ دوسروں کے لئے ہمساری دلی پر امتحان یہ نہیں ہونی چاہئے کہ "اے خدا

اے وہی روشنی عطا کر جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ بلکہ یہ ہونی چاہئے کہ ”اے وہ تمام روشنی اور سچائی عطا کر جو اس کی پوری نشوونما کے لئے ضروری ہے۔“ اگر کچھ لوگ تبدیلی مذہب کا خیال کریں تو میں اُن کی آزادی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لیکن انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے افسوس ضرور ہوگا۔

ہندو مذہب کوئی الگ تھلگ مذہب نہیں۔ اس میں دُنیا کے تمام پیغمبروں کے احترام و عقیدت کی گنجائش موجود ہے۔ یہ عام معنوں میں ایک تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کئی قبیلے اس میں خدب ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ارتقائی عمل رہا ہے اور اسے محسوس نہیں کیا گیا۔ ہندو ازم ہر ایک سے یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اپنے عقیدے یا دھرم کے مطابق کرے اور اس لئے اس کا بھی مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

اگرچہ میں فرقے کے لحاظ سے عیسائی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تاہم حضرت عیسیٰ کو جو تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ اُن کی مثال نے عدم تشدد میں میرے عقیدے کو سچتہ کرنے میں مدد دی ہے اور یہی عقیدہ میری تمام سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ میں یقیناً اسلام کو ایک الہامی مذہب مانتا ہوں۔ اسی لئے قرآن پاک کو ایک الہامی کتاب حضرت محمد کو ایک پیغمبر سمجھتا ہوں۔

میرا یہ عقیدہ نہیں کہ صرف وید ہی متبرک کتاب ہے۔ میرا یقین ہے کہ بائبل، قرآن اور زنداوستا بھی اتنی ہی متبرک اور الہامی کتابیں ہیں جتنا کہ وید ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں میرے اعتقاد کا یہ مطلب نہیں کہ میں اُن کے ہر لفظ کو الہامی سمجھوں۔ میں کسی لفظ کے ان معنی کا خواہ وہ کتنے ہی عالمانہ کیوں نہ ہوں، پابند

نہیں ہو سکتا جو عقل و اخلاق کے منافی ہوں۔

میں الفاظ کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس لئے میں دنیا کی مختلف متبرک کتابوں کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ان کی تعبیر و تشریح، سچائی اور اہنسائے انہی معیاروں سے کرتا ہوں جنہیں خود ان متبرک کتابوں نے مقرر کیا ہے جو اس معیار پر پورا نہ اترے اُسے میں رد اور جو پورا اترے قبول کر لیتا ہوں۔

سچائی اور راست بازی سے بڑھ کر اور کوئی مذہب نہیں۔

مگر کوئی شخص اپنے مذہب کی رُوح تک پہنچ جائے تو سمجھے کہ اُس نے دوسرے مذاہب کی رُوح کو بھی پایا ہے۔

میں ہر اس مذہبی اصول کو ماننے سے انکار کرتا ہوں جسے عقل نہ مانتی ہو اور جو اخلاق کے منافی ہو۔ میں اس غیر منطقی مذہبی جذبے کو برداشت کر لیتا ہوں جو اخلاق کے منافی نہ ہو۔

جو نہی ہماری اخلاقی بنیاد ختم ہو جائے ہم مذہبی انسان نہیں رہ جاتے۔ اخلاق سے بالاتر مذہب نام کی کوئی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو جھوٹا، ظالم، اور نفس پرست ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔

جو نہی ہم نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ماضی کی اجسے ہم ابھی طرح نہ سمجھتے ہوں، اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری نشو و نما رک جاتی ہے۔ ہم ماضی کی بہترین چیزوں کے وارث ہیں۔ اور ہمیں ماضی کی غلطیوں کو دہرا کر اس ورثے کی توہین نہیں کرنی چاہئے۔

جہاں خوف ہے وہاں مذہب نہیں ہو سکتا۔

۱۔ بے خوفی سے مراد جارحیت یا تکبر نہیں۔ یہ چیزیں خود خوف کی علامت ہیں۔
بے خوفی وہاں ہی ہو سکتی ہے جہاں تسکینِ قلب اور شانتی ہو۔ اس کے لئے خدا کی
ذات پر اعتقاد رکھنا لازمی ہے۔

جہاں تک میں ان الفاظ کے معنی سمجھ سکا ہوں، میں بُت پرست بھی ہوں اور
بُت شکن بھی۔ مورتی پوجا کے پیچھے جو جذبہ ہے۔ اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ جذبہ نسلِ انسانی
کو اوپر اٹھانے میں اہم حصہ لیتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں اتنی اہلیت ہو کہ میں
اس ملک کے ہزاروں متبرک مندروں کی حفاظت اپنی جان لے کر بھی کر سکوں۔

_____ میں کٹر پین کی شکل میں اُس بُت پرستی کا مخالفت

ہوں جس کے تحت کسی انسان کو اپنے طریقِ عبادت کے سوا کسی اور طریقِ عبادت میں
کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس قسم کی بُت پرستی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں کوئی
واضح شکل موجود نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرح کی پرستش میں پتھر یا سونے کی مورتی
سامنے ہوتی ہے۔

میں مندروں کی موجودگی کو کوئی گناہ یا توہم پرستی نہیں سمجھتا۔ مشترکہ عبادت
کی کوئی نہ کوئی صورت اور اس کے لئے کسی مقام کا ہونا بنی نوعِ انسان کی ضروریات
میں سے ہے۔

میں یہ سطور ایک بوشیلے ہندو دوست کو جواب کے طور پر لکھ رہا ہوں جس
نے مہذب طریقے سے میری مذمت کی ہے۔ ”اب آپ نے کلہر کو آشرم میں جگہ دیدی
ہے۔ ہندو ازم کو ختم کرنے کے لئے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے“

مجھے یقین ہے کہ میرے ہندو ازم کو اور آشرم کے دوسرے ہندوؤں کے ہندو

ازم کو اس سے تقویت پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر تمام مذاہب کے لئے مساوی احترام کا جذبہ ہونا چاہئے۔ بادشاہ خاں جب بھی یہاں آتے ہیں، دہخوشی سے عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ جس دھن میں رامائن گائی جاتی ہے وہ اسے پسند کرتے ہیں اور گیتا کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اس سے اسلام میں ان کا عقیدہ کمزور نہیں ہوا۔ تب میں اسی احترام کے جذبہ سے قرآن کیوں نہیں سن سکتا۔؟

رام کے صرف ایک نہیں ہزار نام ہیں۔ بلکہ ان گنت ہیں۔ اسے ہم چاہے اللہ کہیں، خدا کہیں، رحیم، رزاق کہیں، یا کسی بھی نام سے پکاریں جو اس کی بندگی کرنے والے کے دل سے نکلا ہو، اس کی ذات وہی کچھ رہتی ہے۔

میرا یقین ہے کہ پرتھونا مذہب کی جان ہے۔ اس لئے پرتھونا کسی انسان کی زندگی کا سہارا ہونا چاہئے کیونکہ مذہب کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا کچھ لوگ اپنی عقل کے زعم میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ مذہب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ وہ سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی ناک نہیں ہے۔

پرتھونا کرنے والے انسان کے اندر شانتی ہوگی اور تمام دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ شانتی کا ہوگا۔ جو انسان پرتھونا کے جذبے سے خالی ہو کر دنیا کے کام کرتا ہے، وہ خود دکھ اٹھاتا ہے اور دنیا کو بھی دکھی کرتا ہے۔ اس لئے اس بات سے قطع نظر کہ پرتھونا کا اثر موت کے بعد کے حالات پر کیا ہوتا ہے، پرتھونا انسان کے لئے اس دنیا میں بہت قدر قیمت کی حامل ہے۔ روزمرہ کے کاموں میں ایک ترتیب، اطمینان اور شانتی قائم رکھنے کا واحد ذریعہ پرتھونا ہی ہے۔

میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ہر وقت یہ احساس ہے کہ خدا

اس کی ذات میں موجود ہے تو اس کے لئے پراگھنا کے لئے کوئی علیحدہ وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن زیارہ تر لوگوں کے لئے یہ بات ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ دنیاوی جھیلیوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ ان کے لئے اپنے ذہن کو کچھ وقت کے لئے بچا ہے یہ ہر روز کچھ لمحوں کے لئے ہی ہو، دنیاوی جھیلیوں سے الگ تھلگ رکھنے کی مشق انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اس خضر خدا کی ذات سے خاموش رہنے قائم کرنے سے انہیں دنیاوی ہلچل کے درمیان شانتی محسوس کرنے غصے پر قابو پانے اور اپنے اندر صبر کی خوبی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔

میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ کوئی انسانہ نہیں۔ میں نے کوئی فرضی نقشہ نہیں کھینچا۔ میں نے ان لوگوں کی شہادتوں کو قلمبند کیا ہے جنہوں نے پراگھنا کی مدد سے اپنی ترقی کی راہ میں حائل ہونے کی ہر رکاوٹ پر غلبہ پایا ہے۔ اور میں نے اس میں اپنی اس حقیر سی شہادت کو بھی شامل کیا ہے کہ مجھے زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ میری کایا بی کس حد تک میرے عقیدے اور پراگھنا کی مرہون منت ہے اور یہ دونوں چیزیں میرے لئے ایک ہی ہیں۔ میں ایک ایسے تجربے کا ذکر کر رہا ہوں، جو چند گھنٹوں، دنوں یا ہفتوں کا نہیں، بلکہ مسلسل چالیس برس کا ہے۔ مجھے مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا، انتہائی تاریکی میں سے گذرنا پڑا، ہمت ٹوٹنے والے اور احتیاط سے کام کرنے کے بارے میں مشورے بھی میرے کانوں میں پڑے اور تکبر نے نہایت ہی لطیف پرانے میں مجھ پر حملے کئے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ میں تھوڑا بہت عقیدہ باقی ہے مگر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا کہ میری خواہش ہے۔ بالآخر اب تک ان میں سے ہر مشکل پر غالب آتا رہا ہے۔

جب تک ہم اپنے آپ کو صفر کے برابر نہیں سمجھ لیتے ہم اپنے اپنے اندر موجود بدی نپختہ نہیں پاسکتے۔ حقیقی آزادی جو حاصل کرنے کے قابل ہے، اسے پانے کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیں۔ اس طرح جب کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام مخلوق کا خدمتگاہ ہے۔ اس خدمت سے اسے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا۔

اپنے دن کا آغاز پرارتھنا سے کرو۔ یہ پرارتھنا دل کی گہرائیوں سے نکلے اور شام تک اس کا اثر باقی رہے۔ دن کا اختتام بھی پرارتھنا سے ہی ہو، تاکہ آپ کی رات اطمینان سے گزرے اور اس میں ڈراؤ نے خواب مغل نہ ہوں۔ پرارتھنا کی ظاہری صورت کے بارے میں نشوونما نہ کیجئے۔ اس کی ظاہری شکل و صورت کچھ بھی ہو، مقصد یہ ہونا چاہئے کہ اس کی بدلت خدا کی ذات سے ہمارا رابطہ قائم ہو جائے۔ پرارتھنا کسی شکل میں بھی کی جائے، لیکن جب ہماری زبان سے پرارتھنا کے الفاظ نکل رہے ہوں، ہماری روح کو کہیں اور بھٹکتے نہیں رہنا چاہئے۔ اپنی مرضی سے اپنے اوپر جو پابندی عائد کی جائے، اسے مجبوری نہیں کہا جاسکتا۔ جو انسان پابندی سے آزاد رہنے یعنی عیاشی کا راستہ منتخب کرتا ہے وہ ہوس کا غلام بن جاتا ہے۔ جبکہ وہ انسان جو کسی قاعدے کا پابند رہتا ہے۔ وہ درحقیقت آزاد ہو جاتا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں جن میں سورج، چاند اور ستارے شامل ہیں۔ ایک قاعدے کے پابند ہیں۔ اگر ان قواعد کی پابندی نہ ہو تو دنیا ایک لمحے کے لئے بھی چل نہیں سکے گی۔ اگر آپ کسی ضابطے میں نہیں رہیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور روحانی ضابطے کے لئے پرارتھنا ایک لازمی عمل ہے۔ ضبط اور قاعدے کی پابندی ہی ہمیں ایک

وحشی انسان سے متاثر بناتی ہے۔ اگر ہم سراونچا کر کے چلنے والے انسان ہیں چوہائے نہیں ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہئے اور ضابطے میں رہتے ہوئے رضا کارانہ طور پر کچھ پابندیاں قبول کرنی چاہئیں۔

سوال: ہمارے نوجوانوں کو یہ شکل درپیش ہے کہ سائنس اور جدید فلسفے کے مطالعہ کے نتیجے میں ان کا اعتقاد ختم ہو گیا ہے اور وہ بے عقیدگی کی آگ میں جل رہے ہیں؛

جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان عقیدے کو ایک روحانی تجربے کی بجائے عقل و دانش کی کوشش کا نتیجہ سمجھنے لگے ہیں۔ عقل زندگی کی جدوجہد میں ایک حد تک اسی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن نازک لمحوں میں ہماری رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ اعتقاد عقل سے بالاتر ہے۔ جب افق پر بالکل تاریکی چھائی ہوتی ہے اور عقل انسانی شکست کھجاتی ہے، تب ہمارا اعتقاد پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اور ہماری مدد کو آتا ہے۔

ہمارے نوجوانوں کو ایسے ہی اعتماد کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل پر اگر نابلکل ترک کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے

عقل سے لامحدود بلندیوں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم پر اور ان پر بھی جن کے ذہن میں شکوک موجود ہیں حکومت کرتی ہے۔ ان کے شکوک و شبہات اور ان کا فلسفہ ان کی زندگی کے نازک لمحات میں ان کی مدد نہیں کرتے۔ انہیں اس سے کسی بہتر چیز کی ضرورت ہے۔

جوان کی ذات سے باہر اور انہیں سہارا دے سکے اس لئے اگر کوئی شخص میرے سامنے کوئی نعمہ لے کر آئے تو میں اسے بھی جواب دیتا ہوں کہ آپ تب تک خدا یا پرارتھنا کا مطلب نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو صفر کے برابر نہیں سمجھتے۔ آپ میں اس قدر انکساری

ہونی چاہئے کہ آپ اپنی عظمت اور انتہائی ذہانت کے باوجود آپ اپنے آپ کو کاہلتا
 کا ایک ذرہ سمجھیں۔ زندگی کی تمام چیزوں کو محض عقل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنا کافی
 نہیں۔ روحانی تصور عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ اور اسی سے انسان کو اطمینان قلب
 حاصل ہو سکتا ہے۔ امیروں کی زندگی میں کئی نازک لمحات آتے ہیں۔ اگرچہ انہیں کسی ایسی
 چیز کی کمی نہیں ہوتی جسے پیسے سے خریدا جاسکتا ہے۔ اور جو محبت سے مل سکتی ہے۔ لیکن
 وہ زندگی کے بعض مواقع پر اپنے آپ کو پریشان کن حالات میں پاتے ہیں۔ ایسے ہی موقعوں
 پر ہمیں خدا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور خدا کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے جو زندگی
 میں ہر قدم پر رہنمائی کر رہا ہے۔ یہی پرار تھنا ہے۔

سیاسی اقت پر مایوسی مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی ہے لیکن میں نے اپنا ذہنی سکون
 کبھی نہیں کھویا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو میرے ذہنی سکون کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔
 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب پرار تھنا سے حاصل ہوتا ہے۔ میں کوئی عالم
 نہیں ہوں لیکن میں بڑے عجز سے پرار تھنا کرنے والا انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔

میں نے اپنی عملی زندگی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ہر انسان اپنی کوشش سے یہ پتہ
 چلا سکتا ہے کہ روزمرہ کی پرار تھنا سے وہ اپنی زندگی میں کسی نئی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے جس سے
 کوئی اور چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔

۵۔ غریبوں کا والی

غریبوں کا والی اُن لاکھوں ناموں میں سے ایک ہے جن سے انسان اس خدا کو یاد کرتا ہے جس کا کوئی نام نہیں، جس تک عقل انسانی کی رسائی نہیں دروازہ اُن کا مطلب غریبوں کا خدا ہے۔ وہ خدا جو غریبوں کے دل میں رہتا ہے۔

میں اپنے ملک کے عوام کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں تمام دن ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ مجھے ہر وقت انہی کا دھیان رہتا ہے۔ کیونکہ میں اس کے سوا اور کسی خدا کو تسلیم نہیں کرتا جو کہ کروڑوں بے زبان انسانوں کے دل میں موجود ہو۔ وہ اس کی موجودگی کو نہیں پہچانتے لیکن میں پہچانتا ہوں۔ اور میں اس خدا کو پرستش کرتا ہوں جو سچائی ہے۔ اور اس سچائی کی جو خدا ہے۔ میں ان کروڑوں انسانوں کی خدمت کے ذریعے اس خدا کی پرستش کرتا ہوں۔

بھوکے اور بیکار لوگوں کے لئے خدا کی وہی شکل قابل قبول ہو سکتی ہے جو روزگار، اجرت اور خوراک کی صورت میں ان کے سامنے جلوہ گر ہو۔

ہمیں تب تک پیٹ بھر کر کھانا کھانے یا آرام کرنے میں شرم محسوس کرنی چاہئے جب تک کہ ایک بھی مرد یا عورت جو کام کرنے کے قابل ہے روزگار یا

خوداک سے محروم ہے۔

ذرا سوچئے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے کہ ۳۰ کروڑ انسانوں کو روزگار ملے نہ ہو اور ہر روز لاکھوں انسان روزگار نہ ملنے کی وجہ سے جذبہ خودداری سے محروم ہو رہے ہوں اور خدا کی ذات پر ان کا اعتقاد ختم ہو رہا ہوں۔ لاکھوں بھوکے انسانوں کے سامنے جن کی آنکھوں میں چمک نہیں اور جن کا خدا ان کی روٹی ہی ہے، خدا کا پیغام پیش کرنا بالکل بے کار ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس خدا کا پیغام بھی لے جاسکتا ہوں جب میں ان کو یہ پیغام بھی دے سکوں کہ انہیں عزت سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک اچھے ناشتے کے بعد ایک اچھے کھانے کی توقع میں بیٹھے ہوئے خدا کی باتیں کرنا اور بات ہے لیکن میں ان لاکھوں لوگوں کے سامنے خدا کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں جنہیں دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا؟ ان کے نزدیک دو وقت کا کھانا خدا کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

غریبوں کے لئے روٹی ہی روحانیت ہے۔ ان کے ساتھ جدید ترقی کی باتیں کرنا بے معنی ہیں۔ ان کے سامنے خدا کا نام لینے سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ اگر آپ اور میں ان سے خدا کی باتیں کریں گے تو وہ ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھیں گے۔ اگر وہ کسی خدا کو جانتے ہیں تو وہ ظلم، انتقام اور بے رحمی کا خدا ہے۔

کئی سال پہلے میں نے ایک نظم پڑھی تھی جس میں کسانوں کو دنیا کا باپ کہا گیا ہے۔ اگر خدا لائق ہے تو کاشت کار اس کا ہاتھ ہے۔ کسان کا جو قرض ہمارے اوپر ہے اسے ادا کرنے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہم اس کے پسینے کی کمی پر زندہ رہے ہیں۔ سنہری قاعدہ یہی ہے کہ جو چیز لاکھوں انسانوں کو میسر نہیں ہم اسے لینے سے

مستقل مزاجی سے انکار کر دیں۔ لیکن انکار کرنے کی یہ طاقت ہمیں اچانک ہی حاصل نہیں ہو گی۔ پہلی ضروری شرط ایک ایسا ذہنی رجحان اختیار کرنا ہے جو ان اشیاء یا سہولتوں کو حاصل کرنا نہیں چاہتا جن سے لاکھوں انسان محروم ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس رجحان کے مطابق جلد از جلد اپنی زندگی کو ایک نئی ترتیب دیں۔

اگر دولت پر قبضہ اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو رضا کارانہ طور پر ترک نہ کیا گیا اور اسے مشترکہ بہبود کے لئے مل کر استعمال میں نہ لایا گیا تو ایک نہ ایک دن خوئی انقلاب کا رونما ہونا یقینی امر ہے۔

آج زبردست معاشی عدم مساوات دیکھنے میں آتی ہے۔ معاشی مساوات سوشلزم کی بنیاد ہے۔ موجودہ غیر منصفانہ عدم مساوات کی موجودگی میں جبکہ کچھ لوگ دولت سے کھیل رہے ہیں۔ اور عوام کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملتا، رام راجیہ وجود میں نہیں آسکتا۔

ہندوستان کی معاشی آزادی کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنی کوششوں سے ترقی کر سکے۔ اس نظام میں تمام مردوں اور عورتوں کو صرف ستر پوشی کے لئے ہی نہیں بلکہ تن ڈھانپنے کو کافی کپڑا اور کافی خوراک ملے جس میں دودھ اور مکھن بھی شامل ہو جو کہ آج کر ڈول انسانوں کو میسر نہیں۔

میرے خیال میں ہندوستان کا اور تمام دنیا کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے تحت کسی شخص کو کپڑے اور خوراک ملے، قلمت محسوس نہ ہو، دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو اتنا کام ملنا چاہئے کہ وہ دو وقت کا کھانا کھا سکے۔ اور عالمگیر پیمانے پر ایسا بھی ممکن

ہو گا جب بنیادی ضروریات زندگی پیدا کرنے کے ذرائع پیداوار عوام کے کنٹرول میں ہوں، یہ چیزیں تمام لوگوں کو ایسے ہی میسر آئی چاہئیں جیسا کہ ہوا اور پانی میسر ہیں یا ہونے چاہئیں۔ انہیں درکروں کی محنت کا فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ ان پر کسی ملک، قوم یا گروہ کی اجارہ داری غیر منصفانہ ہوگی۔ آج ہمیں نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو افلاس و نکبت دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سادہ اصول کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں معاشیات اور اخلاق کے درمیان کوئی واضح لکیر نہیں کھینچتا۔ ایسی معاشیات جس سے کسی فرد یا قوم کے اخلاق پر بُرا اثر پڑتا ہو، اخلاق کے منافی ہے اور اس لحاظ سے گناہ ہے۔ اسی طرح ایسی معاشیات جو ایک ملک کو دوسرے ملک کی لوٹ کھسوٹ کی اجازت دیتی ہے، وہ اخلاق کے منافی ہے۔

”تمام انسان برابر اور آزاد ہیں“ اس قانون قدرت کو لفظی معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ مثلاً ہر انسان عقل کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر ذہین افراد اپنی ذہانت کو دوسروں کی قیمت پر اپنی ترقی کے لئے نہیں بلکہ اپنے سے نچلی سطح کے لوگوں کی خدمت کے لئے استعمال کریں تو وہ مساوات کے مندرجہ بالا اصول کی دستی کا صحیح ثبوت فراہم کریں گے۔

دولت جمع کرنے کا فن ایک گھٹیا اور قابل نفرت فن بن جاتا ہے اگر اس دولت کو مفید طریقے سے خرچ کا اعلیٰ فن اس کے ساتھ نہ ہو۔ حصول دولت کا مطلب گراؤ، گناہ اور بدکرداری کو اختیار کرنا نہیں۔

آپ بے شک کروڑوں روپے کمائیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دولت

آپ کی نہیں اس کے مالک عوام ہیں۔ اپنی جائز ضرورتوں کے لئے آپ کو ہنی دولت چاہئے لے لیجئے۔ اور باقی ماندہ دولت کو سماج کے فائدے کے لئے خرچ کیجئے۔ اس سچائی پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ لیکن دولت مند لوگ اس زمانہ میں بھی جبکہ سماجی زندگی پر بڑا دباؤ ہے، اس اصول پر عمل نہیں کریں گے۔ تو وہ اپنی دولت اور ہوس کے غلام رہیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے غلام بن جائیں گے جو ان پر غلبہ پالیں گے۔

میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے نظریے کے مطابق سرمایہ اور محنت دونوں ساتھی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہئے۔ ان میں ایک کنبے کے افراد کی طرح اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ سرمایہ دار اپنے تحت کام کرنے والے محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود کے امین ہیں اور اس لئے انہیں نہ صرف محنت کشوں کی مادی فلاح و بہبود کا بلکہ ان کی اخلاقی بہبود کا خیال بھی رکھنا چاہئے۔

غریبوں کی لوٹ کھسوٹ کو چند ایک کرور پتیوں کو تباہ و برباد کر کے نہیں روکا جاسکتا۔ بلکہ اسے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کی جہالت کو دور کیا جائے اور انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے عدم تعاون کریں۔ اس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کرنے والے افراد میں بھی تبدیلی آئے گی۔ میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس طرح آخر کار دونوں برابر کے حصے دار بن جائیں گے۔ سرمایہ بذات خود بری چیز نہیں۔ بلکہ اس کا غلط استعمال بری چیز ہے۔ سرمایے کی ضرورت کسی نہ کسی شکل میں تو رہے گی ہی میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا ایک ہی درجہ یا مرتبہ ہو۔ ان تمام صدیوں میں محنت کش طبقہ الگ تھلگ رہا ہے اور اسے کم تر درجہ دے دیا گیا ہے۔ لفظ شور و رکو

کم تر درجے سے منسوب کیا گیا ہے۔ میں ایک جولا ہے، ایک کاشت کار اور ایک اسکول ماسٹر کے بیٹے کے درمیان کسی قسم کے امتیاز کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔

محنت کش کو یہ سمجھنا چاہئے کہ محنت بھی سرمایہ ہے۔ جوں ہی محنت کشوں کو مناسب تعلیم دی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا اور اپنی طاقت کو سمجھنے لگ جائیں گے تو سرمایہ انہیں کبھی دبا نہیں سکے گا۔ منظم اور سمجھدار محنت کش اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ کمزور ہونے کی وجہ سے کسی فریق سے انتقام لینے کی قسم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ مضبوط دل، سلجھے ہوئے دماغ اور کام کرنے کے لئے تیار ہاتھ تمام مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تمام رکاوٹوں پر عبور پاسکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان کبھی قسم کے ٹکراؤ کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرمایہ دار محنت کشوں پر حکومت کرنے کا خیال نہ کریں۔ میرے خیال میں محنت کش بھی کارخانوں کے اتنے ہی مالک ہیں جتنا کہ اس کے حصہ دار، اور جب کارخانوں کے مالک اس بات کو سمجھ لیں گے کہ محنت کش بھی کارخانوں کے اتنے ہی مالک ہیں جتنا کہ وہ خود، تو ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔

علم تشدد کے طریقے سے ہم سرمایہ داروں کو نہیں بلکہ سرمایہ داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سرمایہ دار کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے مفاد کا محافظ سمجھے جن کی محنت پر وہ دولت کمانے اور اپنے سرمایہ سے میں اضافہ کرنے کے لئے انحصار رکھتا ہے۔ محنت کشوں کو بھی اس کی تبدیلی قلب کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ اگر سرمایہ طاقت ہے تو محنت بھی ایک قوت ہے۔ ان میں سے کسی بھی طاقت کو تعمیری کام

کے لئے یا تباہی و بربادی لانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ جوں ہی محنت کش کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا وہ سرمایہ دار کا غلام رہنے کی بجائے اس کا حصے دار بننے کی پوزیشن میں ہو جائے گا۔ اگر وہ واحد مالک بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا یہ فعل سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ہی ہلاک کرنے کے مترادف ہوگا۔

موجودہ دور میں مشینوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کی ضرورت باقی رہے گی۔ مگر مشینوں کو بغیر ضروری حد تک مزدوروں کی جگہ لینے کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔ ایک اوسط درجے کی ذہانت کا مالک ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان صنعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے میں صنعتی ترقی کا مخالف نہیں ہوں لیکن مجھے مشینی صنعت کے نفاذ پر بہت تشویش ہے۔ مشین بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور ایک ایسا معاشی نظام لاتی ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے برے اثرات اس کے اچھے اثرات سے زیادہ ہیں۔ میں اپنے ملک کے کروڑوں بے زبان انسانوں کو صحت مند، خوش اور روحانی طور پر ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس مقصد کے لئے ہمیں مشین کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے آدمی بے روزگار ہیں لیکن بعد میں اگر ہم مشینوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم یقیناً انہیں استعمال کریں گے۔ اگر ہم صنعتی ترقی چاہتے ہیں۔ تو ہم کو جتنی بھی بننا چاہئے۔ اپنے اوپر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنا سیکھیں تب ہمیں دوسرے لوگوں کی زیادہ پیروی نہیں کرنی پڑے گی۔ جب ضرورت پڑی اور ضرورت محسوس ہوئی تو ہم مشین استعمال کریں گے۔ ایک بار ہم

اپنی زندگی میں اہنسا کے طریقہ کو اپنائیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ مشین پر ہمارا کنٹرول کیسے رہ سکتا ہے۔

اگر ہم تسلیم کر لیں کہ مشین بنی نوع انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے تو بھی بعض مخصوص علاقوں میں پیداوار پر توجہ مرکوز رہے گی جس کے نتیجے میں آپ کو پیداوار کی تقسیم کے عمل کو ضابطے میں رکھنے کی کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر پیداوار اور تقسیم دونوں متعلقہ علاقوں میں ضرورت کے مطابق ہوں تو تمام چیز خود بخود ضابطے میں رہے گی۔ اور دھوکے کا امکان کم ہو جائے اور سٹے بازی کا امکان نہیں رہے گا۔ جب پیداوار اور کھیت دونوں کی نوعیت مقامی ہو جائے تو ہر قیمت پر اور بغیر محدود پیمانے پر پیداوار بڑھانے کی کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ تب وہ تمام مشکلیں اور مسائل جو ہمارے موجودہ معاشی نظام میں ہمیں درپیش ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً وسیع پیمانے پر پیداوار ہونی چاہئے۔ لیکن وسیع پیمانے پر پیداوار (انفرادی بنیادوں پر) لوگوں کے گھروں میں کی جانی چاہئے۔ اگر آپ انفرادی پیداوار کی مقدار کو لاکھوں سے ضرب دیں تو کیا یہ ایک زبردست وسیع پیمانے پر پیداوار کے مساوی نہیں ہو جائے گی؟ وسیع پیمانے پر پیداوار سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم افراد بہت ہی پیچیدہ مشینوں کی مدد سے زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں۔ لیکن میری مشین پیچیدہ نہیں بلکہ ابتدائی نوعیت کی ہوگی جس سے لاکھوں افراد کے گھروں میں کام لیا جاسکے۔

سوال: تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشینوں کے مخالف اس لئے اور اس صورت میں ہیں جب یہ پیداوار اور تقسیم کے عمل کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دے؟

جواب: یہ درست ہے۔ مجھے اجارہ داری اور خاص مراعات سے نفرت

ہے۔ جس چیز کا حصہ عوام تک نہ پہنچ سکے وہ میرے نزدیک ناجائز ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے۔

سوال: کیا آپ ہندوستان کو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملک نہیں بنائیں گے؟

جواب: یقیناً بناؤں گا۔ لیکن ان معنوں میں جنہیں میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ میں دیہات میں ایک مختلف ڈھنگ سے صنعتی ترقی لا رہا ہوں۔

میں سائنس کی ہر اس بات کی جس سے سب کو فائدہ پہنچے قدر کرتا ہوں۔ اس مشین کی، جس سے ہر فرد کو فائدہ پہنچتا ہو، سماج میں جگہ ہے۔ بنی نوع انسان کے تمدن کنبے میں محنت کش طبقے کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ مادہ اذکاروں اور ایسی مشینوں کو جو افراد کی محنت کے بوجھ کو اور لاکھوں گھرانوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔

اس مشینوں کے خلاف نہیں بلکہ صنعتوں میں مشینوں کی تنصیب کا جو جنون ہے اس کے خلاف ہوں۔ یہ جنون ایسی مشینوں کے استعمال کے لئے ہے جس کی مدد سے محنت کشوں کی تھوڑی تعداد سے زیادہ کام لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہزاروں افراد بے روزگار ہو کر بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ میں دقت اور محنت کی بچت چاہتا ہوں لیکن تمام بنی نوع انسان کے لئے، نہ کہ اس کے ایک حصے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ دولت چند ایک ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اس دقت مشین محض چند لوگوں کو کروڑوں لوگوں کی پیٹھی پر سوار ہونے میں مدد دے رہی ہے۔ اس کی پشت پر محنت کشوں کی محنت میں کمی کرنے کا نیک جذبہ نہیں بلکہ لالچ کا جذبہ کام کر رہا ہے۔

میں اپنی تمام قوت سے اس قسم کے حالات کے خلاف لڑ رہا ہوں۔

سب سے زیادہ توجہ کا مستحق انسان ہے۔ مشین کو انسانی ہاتھوں کو بیکار کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔

سوال: تب آپ مشینوں کے خلاف نہیں بلکہ مشینی نظام سے پیدا ہونے والے برائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جس کی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔

جواب: اس کا جواب میں بلا جھجک ہاں، میں دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے سائنسی سچائی اور دریافتوں کو لالچ کے خیال سے استعمال میں نہیں لایا جانا چاہئے۔ اس صورت میں محنت کشوں کو ضرورت سے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور مشین رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے مددگار ثابت ہوگی۔ میرا مقصد مشینوں کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے عمل دخل کو محدود کرنا ہے۔ منطقی پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبلی سے چلنے والی تمام پیچیدہ مشینیں ختم ہو جانی چاہئے۔

شاید یہ ختم ہی ہو جائے لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کا شمار چند ایک دریافتوں میں مفید ہوتا ہے اور یہ خود ایک روحانی کیفیت کی حامل ہے۔ سنگر نے اپنی بیوی کو ہاتھوں سے کپڑے سینے ہوئے اور ان کی مرمت کے لئے سخت مشقت کرتے ہوئے دیکھا اور محض بیوی کی محبت کے جذبے سے متحرک ہو کر اس نے سلامی مشین دریافت کی تاکہ اس کی بیوی کو غیر ضروری مشقت نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس طرح اس نے نہ صرف اپنی بیوی کی محنت کے بوجھ کو بلکہ ہر اس شخص کی محنت کے

لو جھ کو ہکا کیا جو کپڑے سینے کی مشین خرید سکتا تھا۔

سوال: لیکن اس حالت میں ایک کارخانہ ہونا چاہئے۔ جہاں یہ سلائی مشین تیار کی جائے۔ اور اس کارخانہ میں بجلی سے چلنے والے عام نوعیت کی مشینری کا ہونا ضروری ہے۔

جواب: درست ہے۔ لیکن میں اس حد تک سوشلسٹ ضرور ہوں کہ بس یہ کہہ سکوں کہ اس قسم کے کارخانوں کو قومی ملکیت کا قرار دیا جانا چاہئے یا ان پر ریاست کا کنٹرول ہونا چاہئے۔ انہیں نہایت پرکشش اور مثالی حالات کے تحت کام کرنا چاہئے قمع کمانے کے لئے نہیں بلکہ نئی نوع انسان کے فائدے کے لئے۔ لالچ کی بجائے محبت کو لے لینی چاہئے۔

میں تو محنت کشوں کی حالت میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ دولت و عمل کر لے کی یہ مجنونانہ دوڑ ختم ہونی چاہئے اور محنت کشوں کو اس امر کا یقین دلایا جانا چاہئے کہ انہیں نہ صرف زندہ رہنے کے لئے اجرت ملے گی بلکہ ان کا روز مرہ کا کام بھی ایسا نہیں ہو گا جسے وہ بیگار سمجھ کر کریں۔ ان حالات میں مشین اسے چلانے والے انسان کے لئے اتنی ہی مددگار ثابت ہو گی جتنی کہ ریاست کے لئے یا اس آدمی کے لئے جو اس کا مالک ہو گا موجودہ مجنونانہ دوڑ ختم ہو جائے گی اور محنت کش جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، پرکشش اور مثالی حالات کے تحت کام کریں گے۔ میرے ذہن میں اشتیاق کی یہ ایک مثال ہے۔

سیونگ مشین کی دریافت کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما تھا۔ سب سے زیادہ توجہ کا مستحق انسان ہے۔ انفرادی محنت کی بچت بمقصد ہونا چاہئے۔ جسے پانے کے لئے ہم انسانی جذبہ سے متحرک ہوں نہ لالچ کے جذبے سے۔ لالچ کی جگہ محبت کو لے آئیے

پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

سراپہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لئے چند لوگوں کی محنت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اگر محنت و انشندی سے فائدہ اٹھایا جائے تو کروڑوں انسانوں کی مجموعی محنت خود بخود کروڑوں کی دولت میں اضافے کا موجب بنے گی۔

لیکن اچھا ہو یا برا، آخر ہندوستان انہی معنوں میں کیوں صنعتی ملک بنے جن معنوں میں کہ مغربی ممالک بنے ہیں؛ مغربی تہذیب شہری تہذیب ہے۔ انگلستان یا اطلیا، ایسے چھوٹے ملک اپنے نظام کو شہری رنگت دے سکتے ہیں۔ امریکا ایسا بڑا ملک بھی جس کی آبادی کم ہے، شاید ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ملک جس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ جو ان قدیم دیہی روایات کا حامل ہے جو اب تک وقت کے تقاضوں کو پورا کرتی آتی ہیں۔ اسے مغربی طریقے کی نقل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اسے ایسا کرنا چاہئے۔ مخصوص حالات کے تحت ایک قوم کے لئے جو چیز درست ہے، وہ ضروری نہیں کہ مختلف حالات کے تحت کسی دوسری قوم کے لئے بھی فائدہ مند ہو۔ اکثر ایک آدمی کو جو خوراک اس آتی ہے وہ دوسرے کے لئے نہر ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی ملک کے جغرافیائی حالات کا اس ملک کے تمدن کی تشکیل میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ قطبی خطے میں رہنے والے کسی شخص کے لئے کھال کا کوٹ ایک ضروری چیز ہو گا لیکن استوائی خطے میں رہنے والا کوئی شخص اسے ہرگز پہن نہیں سکتا۔

جب کسی کام کو کرنے کے لئے افراد کی کمی ہو تو مشینوں سے کام لینا اچھا ہو گا۔ لیکن افراد کی تعداد کام کے لئے مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہو، جیسا کہ ہندوستان میں ہے۔ تو یہ ایک برائی بن جائے گی۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کے دیہات کے کروڑوں

لوگوں کے لئے فرصت کے اوقات کیونکر پیدا کریں بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو وقت اس وقت بیکار گزار رہے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان کا جتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ ایک سال میں چھ مہینوں کے ایام کے مساوی ہے۔

خداوند کرے کہ ہندوستان کبھی صنعتی ملک بننے کے لئے مغربی ملکوں کی نقل کرے۔ آج ایک چھوٹے سے جزیرے انگلیٹنڈ کا اقتصادی سامراج دنیا کو زیرِ تسلیم بنا رہا ہے۔ اگر ۳۰ کروڑ افراد کی تمام قوم نے اقتصادی لوٹ کھسوٹ کا یہی راستہ اپنایا تو وہ دنیا کو ایسا کھا جائے گی جیسے ٹڈی دل فصلوں کو برباد کرتا ہے۔

ہندوستان کے سات لاکھ دیہات ہیں جن میں اس کی آبادی کا ۹۰ فیصد حصہ آباد ہے۔ قومی منصوبہ بندی کے موضوع کے بارے میں میرے خیالات درجہ خیالات سے مختلف ہیں۔ صنعتی لائنوں پر منصوبہ بندی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیہات صنعتی دور سے بچ رہیں۔ پنڈت نہرو ملک کو صنعتی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صنعتوں کو سامراج کی ملکیت قرار دیا جائے تو یہ سرمایہ داری کی بدعتوں سے محفوظ رہے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بدعتیں خود ہی پھیلانے کا جزو ہیں اور سماجی کنٹرول کسی صورت میں بھی ان بدعتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔

میں نہیں سمجھتا کہ صنعتی بننا کسی بھی ملک کے لئے ضروری ہے۔ اور ہندوستان کے لئے یہ اور بھی کم ضروری ہے۔ درحقیقت میرا یقین یہ ہے کہ آزاد ہندوستان اس مصیبت زدہ دنیا کے تئیں اپنی ذمہ داری ایک سادہ اور پاک زندگی اختیار کرے ہی نبھا سکتا ہے اور اس قسم کی زندگی وہ دنیا کے ساتھ امن قائم رکھے اور لاکھوں گھروں میں چھوٹی صنعتیں کو ترقی دیکر ہی کر سکتا ہے۔ بلند خیالی دولت کی پرستش کے جذبہ کے تحت تیز رفتار پیچیدہ زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ زندگی کی کمیت پر قرار رکھنا صرف اسی حالت میں ممکن ہو گا،

جب ہم بچہ کی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔

اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کلیدی صنعتوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ میں مسلح طاقت کے بل بوتے پر یا آرام کر سیوں پر بیٹھ کر بحث کر کے سوشلزم لانے میں یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ میں وسیع پیمانے پر لوگوں کے ہم خیال ہونے کا انتظار کرتے بغیر میں اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے میں یقین رکھتا ہوں۔ لہذا کلیدی صنعتوں کی وضاحت کے بغیر میں ان تمام حالتوں میں سرکاری کنٹرول کی حمایت کروں گا۔ جہاں لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے ان کی محنت کی پیداوار کی ملکیت، خواہ یہ محنت ہنرمندانہ ہو یا غیر ہنرمندانہ، ریاست کی معرفت انہی کے ہاتھوں میں رہے گی۔ لیکن چونکہ میں اس قسم کی حالت کا تصور صرف عدم تشدد کی بنیادوں پر ہی کر سکتا ہوں، اس لئے میں دولت مند طبقے سے اس کی دولت زبردستی نہیں چھینوں گا بلکہ ریاست کی ملکیت کو وجود میں لانے کے عمل میں ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سماج میں کوئی بھی اچھوت نہیں۔ خواہ وہ لکھیتی ہو یا دیوالیہ ہو، دونوں ایک ہی مرض کی علامتیں ہیں۔ ہم سب انسان ہی تو ہیں۔

اشتراکیت ایک خوبصورت لفظ ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے اس کے تحت سماج کے تمام افراد کو مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا۔ جسم انسانی میں ہم سب کو سب برابر نہیں سمجھتے کہ وہ جسم کی چوٹی ہے اور نہ ہی پاؤں کے تنوؤں کو اس لئے نیچے سمجھتے ہیں کہ وہ زمین سے چھوٹے ہیں جس طرح جسم کے تمام اعضا مساوی درجہ رکھتے ہیں اسی طرح سماج کے تمام افراد کو مساوی درجہ حاصل ہے یہی اشتراکیت ہے۔

ایک راجہ اور کسان، ایک امیر اور غریب، اور ایک آمر اور ملازم، سبھی برابر ہیں۔ اشتراکیت میں مذہبی نقطہ نظر سے دودنی کی گنجائش نہیں۔ اس میں ایکتا ہی ہو سکتی ہے۔

اگر تمام دنیا کے سماج پر نظر دوڑائیں تو ہمیں دو فیہی نہیں بلکہ کثیر اختلافات دکھائی دیں گے
ایکٹاہیں نہیں دکھائی دے گی۔ ایکٹا کے بارے میں میرے نظریے کے مطابق کثیر مقاصد
کے حصول کے لئے عمل میں بھی مکمل ایکٹا موجود ہے۔

اس حالت تک پہنچنے کے لئے ہمیں صورت حالات پر فلسفیانہ نظر ڈالنے اور یہ
کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک تمام لوگ اشتراکیت کے ہم نوا نہ ہو جائیں تب تک ہم کچھ کر ہی
نہیں سکتے۔ زندگی میں تبدیلی لائے بغیر ہم تقریریں تو کر سکتے یا پارٹیاں تو بنا سکتے ہیں اور بازار
کی طرح جب شکار ہاتھ لگے تو اس پر جھپٹ بھی سکتے ہیں لیکن یہ اشتراکیت نہیں ہوگی ہم
جتنا اسے شکار کی مانند سمجھیں گے یا یہ ہم سے اتنا ہی دور ہوتی جائے گی۔

اشتراکیت کا آغاز اس ایک شخص سے بھی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے اس پر یقین
لے آئے۔ اس ایک کے آگے کئی صفر لگ سکتے ہیں۔ پہلا صفر لگنے سے یہ تعداد دس تک
پہنچ جائے اور اس کے بعد ہر صفر کے اضافہ سے تعداد میں دس گنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
البتہ اگر آغاز ہی صفر سے ہو گا یعنی کوئی اس کام کو شروع ہی نہ کرے تو باقی کے آگے صفر
لگنے سے بھی نتیجہ صفر کے برابر ہی رہے گا۔ اور یہ صفر لگانے کے لئے جو وقت اور کاغذ صرف
ہو گا وہ بے کار جائے گا۔

اشتراکیت بلور کی مانند شفاف ہے۔ اس لئے اسے پانے کے لئے بالکل پاک
طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناپاک طریقے اختیار کرنے کا انجام بھی ناپاک ہو گا۔
اس لئے ایک راجکار اور ایک کسان کو مساوی درجہ راجکار کا سر کاٹنے سے حاصل نہیں
ہو گا اور نہ کاٹ پیٹ کے عمل سے ایک آجر اور ملازم ایک سطح پر آ سکتے ہیں۔ ہم سچائی تک
جھوٹ کے راستے سے نہیں پہنچ سکتے۔ سچا عمل ہی ہمیں سچائی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ کیا

عدم تشدد اور سچائی دو چیزیں نہیں ہیں؟ اس کا جواب ہے ”ہرگز نہیں“۔ عدم تشدد سچائی میں پنہاں ہیں اور سچائی عدم تشدد میں۔ اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کی دو رخ ہیں۔ دنیا کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ سکے کی عبارت کو کسی طرف سے پڑھئے۔ الفاظ کے سچے الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ذریعے ظاہر کی گئی قیمت ایک ہی ہوگی۔ ایسی اچھی حالت تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل بالکل صاف ہوں۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تو آپ کے اندر سچائی نہیں ہوگی۔ اور تشدد آپ کے اندر اپنا مقام پیدا کرے گا۔

اس لئے سچے عدم تشدد پر کاربند اور صاف دل والے سوشلسٹ ہی ہندوستان اور دنیا میں ایک سوشلسٹ سماج وجود میں لا سکتے ہیں۔

مساوی تقسیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو قدرتی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان میسر آئے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ہاضمہ کمزور ہے اور اسے صرف ایک چوتھائی سیر آٹے کی ضرورت ہے اور کسی دوسرے شخص کو ایک سیر آٹے کی ضرورت ہے، تو دونوں کی ضرورت پوری ہونی چاہئے۔ اس نظریے کو عمل میں لانے کے لئے تمام سماجی ڈھانچے کی از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے جس سماج کی بنیاد عدم تشدد پر ہو، اس کا کوئی اور آؤش ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نشانے تک نہ پہنچ سکیں لیکن ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہئے اور اس کے قریب پہنچنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہئے۔ ہم جس حد تک اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے، ہمیں اتنی ہی زیادہ مسرت اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی حد تک ہم عدم تشدد پر مبنی سماج کو وجود میں لانے کے لئے اپنا پارٹ ادا کریں گے۔

اب ہم اس بات پر غور کریں کہ عدم تشدد کے ذریعے مساوی تقسیم کو کیسے عمل میں لایا جاسکتا ہے جس شخص نے اس نظریے کو اپنی زندگی کا جزو بنالیا ہے اس کے لئے پہلا ضروری کام

یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں مطلوبہ تبدیلی لائے۔ ایسا شخص اپنی ضروریات کو بالکل ضروری حد تک کم کر دے گا اور ہندوستان کی غریبی کو ذہن میں رکھے گا۔ وہ ایمانداری سے پیسے کمائے گا اسے سٹے بازی کی خواہش نہیں ہوگی اور اس کا رہن سہن اس کے طرز فکر کے مطابق ہوگا۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے اوپر خود جائز پابندی قبول کرے گا۔ جب وہ ان تمام باتوں پر چین پر عمل کرنا ممکن ہے، اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تب وہ اپنی نظریے کا پرچار اپنے پُر دوستوں اور ساتھیوں میں بھی کر سکے گا۔

مساوی تقسیم کے اس اصول کی تہ میں یہ اصول کارفرما ہونا چاہئے کہ دولت مند افراد کے پاس جو فاضل دولت ہے، وہ اس کے امین ہیں کیونکہ اس اصول کے مطابق انہیں اپنے پُر دوسی کی نسبت ایک روپیہ بھی زیادہ اپنے قبضے میں نہیں رکھنا چاہئے۔ یہ بات عمل میں کیسے آسکتی ہے؟ کیا امیروں سے ان کی دولت چھین لی جائے؟

اس کے لئے ہمیں یقیناً تشدد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے سماج کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس طریقے سے سماج پہلے سے زیادہ غریب ہو جائے گا کیونکہ وہ اس شخص کی طاقت سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ جو دولت جمع کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ اس لئے عدم تشدد کا راستہ ہی یقیناً بہتر راستہ ہے۔ دولت مند شخص کی دولت اس کے پاس رہے گی لیکن اس میں سے وہ اتنی دولت اپنے لئے استعمال کرے گا جو اس کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چاہئے۔ اور باقی ماندہ دولت اس کے پاس امانت کے طور پر رہے گی جسے سماج کے فائدے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ اس دلیل میں یہ بات فرض کر لی گئی ہے کہ جو شخص بھی دولت کا امین ہو گا وہ ایمانداری سے کام لے گا۔

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود دولت مند افراد صحیح معنوں میں

غریبوں کا سرپرست بننا منظور نہیں کریں گے اور غریب لوگ زیادہ سے زیادہ دیتے جائیں اور بھوکے مریں تب کیا ہوگا؟ اس کا حل تلاش کرنے کے لئے میں نے عدم تشدد عدم تعاون اور رسول نافرمانی کے طریقوں پر روشنی ڈالی ہے جو کہ بالکل درست طریقے ہیں۔ دولت مند غریبوں کے تعاون کے بغیر دولت اکٹھی نہیں کر سکتے۔ اگر غریبوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ طاقتور بن جائیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ عدم تشدد کے ذریعے اس عدم مساوات سے کیونکر بچ سکتے ہیں جس کے نیچے دیئے ہوئے وہ فاقہ کشی کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں۔

مغربی ملکوں کے سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد کچھ ایسے نظریات پر رکھی گئی ہے جو ہمارے نظریات سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ ان کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک انسان اور ایک وحشی کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ اول الذکر اپنے اندر موجود روح کی آواز کو سنتا ہے اور ہوس سے اوپر اٹھ سکتا ہے جو اس کے اور ایک وحشی دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طرح وہ خود غرضی اور تشدد کو ترک کر سکتا ہے جو وحشیانہ فطرت کا جزو ہے۔ اور جن کا غیر فانی انسانی روح سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہندو ازم کا یہ بنیادی نظریہ ہے اور یہ سچائی برسوں کی ریاضت کے بعد دریافت کی گئی۔ اسی لئے ہمارے درمیان ایسے سادہ وسنت تو موجود ہیں جنہوں نے روح کے رازوں کا پتہ لگانے کے لئے اپنے جہنم کر دیئے لیکن مغربی ملکوں کی طرح ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس نے دنیا کے دور دراز یا بلند ترین خطوں کی کھوج کے سلسلے میں اپنی جان دیدی ہو۔ اس لئے ہمارے سوشلزم یا کمیونزم کی بنیاد عدم تشدد پر اور سرمایہ اور محنت کے، اور زمیندار اور کسان کے درمیان خوشگوار تعاون پر رکھی جانی چاہئے۔

میں ننگے انسان کو روزگار کی پچا گئے جس کی انہیں ضرورت ہے، کپڑے دے کر جن کی انہیں ضرورت نہیں، ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان کے تنی سر پرستی کا رویہ اختیار کرنے کے گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں غریب بنانے میں میرا بھی حصہ ہے، تو میں انہیں پرانے کپڑے یا کچی کھجی خوراک نہیں دوں گا بلکہ اپنی بہترین خوراک اور بہترین کپڑے انہیں دوں گا اور ان کے کام میں ان کا ساتھ دوں گا۔

خدا نے انسان کو کام کر کے کھانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ جو لوگ کام کئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، وہ چور ہیں۔

یہ قانون کہ انسان کو زندہ رہنے کے لئے کام کرنا چاہئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس وقت سمجھ میں آیا جب میں نے محنت اور روٹی کے بارے میں ٹالسٹائی کی تحریروں کا مطالعہ کیا۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی رکن کی کتاب 'اسٹوڈس لاسٹ' کا مطالعہ کرنے کے بعد اس قاعدہ کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس متبرک قاعدے پر کہ انسان کو اپنی روٹی ہاتھوں سے محنت کر کے کمانی چاہئے اس سے پہلے روسی مصنف ٹی۔ ایم بوڈارف نے زور دیا تھا۔ ٹالسٹائی نے وسیع پیمانے پر اس کی تشریح کی۔ میرے خیال میں گیتا کے تیسرے باب میں بھی اس اصول کو پیش کیا گیا ہے جہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قربانی پیش کئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، وہ چوری شدہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں قربانی سے مراد روٹی کمانے کے لئے محنت ہی ہو سکتی ہے۔

دلیل سے کام لیں تو بھی ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ انسان جو جسمانی مشقت نہیں کرتا، کھانے کا حق دار کیونکر ہو سکتا ہے؟ بائبل میں کہا گیا ہے کہ آپ پسینہ بہا کر ہی روٹی کھائیں گے۔ ایک لکھتی اگر تمام دن بستر پر پڑ رہے اور اسے کھانا بھی کھلایا جائے، تو وہ جلد ہی زندگی سے اکتا جائے گا۔ اور زیادہ دن اس طریقے سے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس لئے وہ ورزش کر کے اپنی بھوک

چکانے کی کوشش کرتا ہے اور کھانا خود کھانا ہے اس طرح اگر ہر امیر اور غریب انسان کو کسی بھی شکل میں ورزش کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ورزش ایسی کیوں نہ ہو جس سے پیداوار بھی ہو، یعنی وہ روٹی کمانے کے لئے مشقت کیوں نہ کریں؟ ایک کاشتکار کو کوئی بھی شخص لمبے سانس لینے کی ورزش کرنے یا بیچھوں کی ورزش کے لئے نہیں کہتا۔ اور دنیا کی آبادی کا ۹۰ فیصد سے زیادہ حصہ زمین کی کاشت پر گزار رہا ہے۔ دنیا موجودہ حالت کی نسبت کس قدر زیادہ خوش، صحت مندانہ و پرامن ہو جائے گی۔ اگر باقی کا دس فیصد حصہ بھی اس کثیر آبادی کی مثال کی پیروی کرنا شروع کر دے اور کم از کم اس حد تک ضروری پیروی کرے کہ اپنی روٹی کے لئے مطلوب بھنت ضرور کرے۔ کھیتی باڑی سے متعلق کئی مشکلات آسانی سے حل ہو جائیں گی۔ اگر یہ لوگ بھی اس میں ہاتھ بٹائیں۔ اس کے علاوہ سماج میں درجوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا جب ہر انسان محنت سے روٹی کمانے کا فرض ادا کرے گا۔ یہ بات تمام ورنوں کے لئے مشترک ہے۔ سرمایہ دار محنت کے درمیان عالم گیر پیمانے پر کشمکش پائی جاتی ہے اور غریب امیروں سے حسد کرتے ہیں۔ اگر سب لوگ اپنی روٹی کے لئے محنت کریں تو سماج میں درجوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ امیر موجود تو رہیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو جائیداد کا محض امین سمجھیں گے اور اسے عوام کے فائدے کے لئے استعمال میں لائیں گے۔

جو لوگ عام تشدد پر کاربند رہیں گے، سچائی کی جستجو کریں گے اور برہمچریہ کو ایک قدرتی عمل سمجھ کر اختیار کریں گے۔ ان کے نزدیک روٹی کمانے کے لئے محنت کرنا ایک مبارک کام ہوگا۔ یہ محنت سچے معنوں میں صرف کھیتی باڑی سے متعلق ہی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت ہر ایک شخص اسے اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم کھیتی باڑی کو اپنا ملحقہ نظر قرار دیتے ہوئے بھی زمین کاشت کرنے کی بجائے سوت کا تنہ یا کپڑا بننے کا کام یا برہمی کا یا لوہار کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم میں ہر ایک کو اپنا خاکروب آپ ہونا چاہئے۔ پیٹ خالی کرنے کا عمل بھی ایسا ہی قدرتی ہے

جیسا کہ پیٹ بھرنے کا اور بہترین بات یہی ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا پافانہ خود صاف کرے اگر
 یہ ناممکن ہو تو کم از کم ہر کنبے کو اس سلسلے میں اپنی صفائی کا انتظام خود کرنا چاہئے۔ میں کئی برسوں سے
 یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس نظام میں کچھ بنیادی خرابی ضرور ہے جس میں پافانے کی صفائی کا کام سماج
 کے ایک طبقے کو سونپا گیا ہے۔ تاریخ میں اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ کسی شخص نے سب سے
 پہلے صفائی کی اس بنیادی کام کو سب سے نچلے طبقے کو سونپا یہ شخص خواہ کوئی بھی تھا اس نے ایسا
 کر کے سماج کی خدمت نہیں کی: بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھنی چاہئے کہ ہم کبھی خاکروب
 ہیں اور ہر اس شخص کے لئے جس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ
 خاکروب کی حیثیت سے روٹی کمانے کے لئے محنت شروع کرے۔ جب صفائی کا یہ کام اس طرح
 سوچ سمجھ کر شروع کیا جائے گا تو اس سے انسان کو انسانی مساوات کے اصول کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
 معاشی مساوات، عدم تشدد پر مبنی آزادی کے لئے کئی کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشی میلان
 میں مساوات کے لئے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایے اور محنت کے درمیان مستقل کشمکش کو
 ختم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ان چند ایک دولت مند افراد کو جن کے
 ہاتھوں میں قومی دولت کا اکثر حصہ جمع ہے، انہیں نچلی سطح پر لایا جائے۔ اور دوسری طرف نیم فاقہ
 کشی کی زندگی بسر کرنے والے اور ننگے جسم رہنے والے کروڑوں اشخاص کو زندگی کی بالائی سطح پر لایا
 جائے۔ عدم تشدد پر مبنی نظام حکومت کا قیام واضح طور پر ناممکن ہو گا جب تک دولت مندوں
 اور کروڑوں بھوکے لوگوں کے درمیان خلیج موجود رہے گی۔ نی دہلی میں عالی شان عمارتوں اور
 ان کے نزدیک ہی غریب محنت کشوں کی خستہ جھونپڑیوں کی موجودگی سے جو تفاوت نظر آتا
 ہے، وہ آزاد ہندوستان میں ایک دن کے لئے قائم نہیں رہ سکتا۔ آزاد ہندوستان میں غریبوں
 کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ملک کے دولت مند ترین لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اگر دولت

کو اور اس سے حاصل شدہ طاقت کو رضا کارانہ طور پر ترک نہ کیا گیا اور انہیں عوام کی بہبود کے لئے مل کر استعمال میں نہ لایا گیا تو ایک نہ ایک دن خوفی انقلاب کا رونا ہونا لازمی ہے۔

میں آپ کو ایک گرسکا تا ہوں۔ جب بھی آپ شک و شبہ میں ہوں یا جب کبھی خود غرضی آپ پر سوار ہو جائے تو آپ اس وقت اپنے آپ کو اس گرسکی مدد سے راہ راست پر رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس غریب ترین اور کمزور ترین شخص کا چہرہ اپنے سامنے لائیں۔ جسے آپ نے زندگی میں دیکھا ہو، اور پھر اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آیا جو قدم آپ اٹھانے والے ہیں اس سے اس غریب ترین اور کمزور ترین انسان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں۔ کیا آپ کے اس قدم سے ایسے انسان کو اپنی زندگی اور اپنی قسمت پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟ دوسرے الفاظ میں کیا آپ کے اس قدم سے فاقہ کش اور روحانی طور پر بھوکے کمرڈروں انسانوں کے لئے سولاج کی منزل قریب آئے گی؟ تب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی خود غرضی ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کے تمام شکوک رفع ہو گئے ہیں۔

۴۔ قوم کی بھلائی کے لئے

(الف) ہندوستان کا آدرش

ہندوستان میرے لئے عزیز ترین ملک ہے۔ محض اس لئے نہیں کہ میرا ملک ہے بلکہ اس لئے کہ میں نے اس میں سب سے زیادہ اچھائی دریافت کی ہے۔
ہندوستان کی ہر چیز میں میرے لئے کشش ہے۔ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جن کی بلند ترین امتگیں رکھنے والے کسی انسان کو خواہش ہو سکتی ہے۔
ہندوستان بنیادی طور پر بھوگ بھوی (وہ ملک جس میں زندگی کا محض لطف اٹھانے پر زور دیا جاتا ہے) کے مقابلے میں کرم بھوی (وہ ملک جس میں فرض کی ادائے کی پر زور دیا جاتا ہے) ہے۔

اگر ہم کسی کو مارے بغیر مرنے کا سبق سیکھ لیں تو ہندوستان جس کا تاریخ میں اور دوسری داستانوں میں کرم بھوی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، روئے زمینی پر سچے بھشت کا نمونہ بن جائے گا۔
اگر ہندوستان نے میری زندگی میں تشدد کے اصول کو اپنایا تو مجھے ہندوستان میں رہنے کی خواہش نہیں رہے گی۔ ایسے ہندوستان پر میں ناز نہیں کر سکوں گا۔ وطن سے میری محبت میرے دھرم کے تحت ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے چٹتا ہے، اس طرح میں ہندوستان

کے ساتھ اس لئے چٹا ہوا ہوں کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے مجھے روحانی خوراک ملتی ہے
 اس کا ماحول میری بلند ترین امنگوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب یہ اعتماد اٹھ جائے گا تو میں
 اپنے آپ کو ایک ایسے تہم کی طرح محسوس کروں گا جسے اپنا سر پرست ملنے کی امید نہ رہی ہو۔
 میرا یہ یقین روز بروز بڑھتا ہو رہا ہے کہ ہم اچھے چلن یعنی سچائی اور عدم تشدد کے بغیر اس
 ملک کے رنجیدہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔

میں نہایت عجز سے یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر ہندوستان نے
 عدم تشدد اور سچائی کی راہ پر چل کر اپنا مقام پایا تو یہ امن عالم کے حق میں اس کا قابل قدر حصہ ہو گا
 جس کی دنیا کی تمام اقوام کو تلاش ہے۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے ہندوستان اس فراخ دلانہ
 مدد کے کچھ حصے کی ادائیگی کر سکے گا جو ان اقوام کی طرف اسے دی جاتی رہی ہے۔

میں دل کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسان ایک دوسرے کا جو خون بہاتے
 ہیں، دنیا اس سے بالکل تنگ آ چکی ہے۔ دنیا اس تاریکی میں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے
 اور میں اپنے اعتقاد پر خوش محسوس کر سکتا ہوں کہ شاید دنیا کو یہ راستہ دکھانے کا فخر اس قدیم
 ملک، ہندوستان کو حاصل ہو۔

میرا اعتقاد ہے کہ ہندوستان نے جس تہذیب کو جنم دیا ہے وہ دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔
 ہمارے آباؤ اجداد نے جو بیج بوئے ہیں ان کا مقابلہ کوئی پھیر نہیں کر سکتی۔

ہندوستان کی نجات مغربی ملکوں کے خونی راستے پر چلنے میں نہیں جس سے خود مغربی
 ممالک تنگ آ رہے ہیں۔ بلکہ ہندوستان کو امن کی راہ پر چلنا ہے جس میں خون بہانے کی گنجائش
 نہیں۔ یہ راہ ایک سادہ اور نیک زندگی کے ذریعے ہی اختیار کی جاسکتی ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ ہندوستان
 کہیں اپنی روح نہ کھو بیٹھے۔ وہ اسے کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں مغرب کے سیلاب سے دور نہیں

بھاگ سکتا۔ البتہ ہندوستان کو اتنا مضبوط ہونا چاہئے کہ وہ تمام دنیا کے لئے اور خود اپنے لئے اس سیلاب کو روک سکے۔

میں بڑے غجز سے تسلیم کرتا ہوں کہ ہم مغربی ملکوں سے کئی مفید باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ دانشمندی پر کسی ایک برا عظیم یا نسل کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔

یورپی تہذیب بلاشبہ یورپ کے لوگوں کے موافق ہے لیکن اس کی نقل کرنے سے ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں اور جنہیں ہم اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں، ہم انہیں بھی اختیار نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یورپیوں کو اس بلی کی جوان میں داخل ہو گئی ہے، ترک نہیں کرنا پڑے گا یہ برائی مادی آسائشوں کے لئے اور ان میں اضافہ کرنے کی مسلسل تلاش ہے اور میں جرأت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ خود یورپیوں کو اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اگر وہ ان آسائشوں کے بوجھ تلے ہی دب نہیں جانا چاہتے۔ جن کے وہ عادی ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یہ بات یقینی ہے کہ اس راستہ پر چلنا اس کی موت کے مترادف ہو گا۔ میں ایک مغربی فلاسفر کے ان الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہئے کہ ہمارا فرض سادہ اور بلند خیالی کی زندگی بسر کرنا ہے آج یہ بات یقینی ہے کہ کروڑوں انسان بلند معیار زندگی کو اختیار نہیں کر سکتے اور خطرہ ہے کہ ہم کچھ اشخاص جو عوام کے لئے سوچنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلند معیار زندگی کی تلاش میں کہیں بلند خیالی سے محروم نہ ہو جائیں۔

مغرب سے جو روشنی مل سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے مجھے کوئی چیز رک نہیں سکتی مجھے صرف اتنا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں مغرب کی چمک دیک میں کھونے جاؤں اور اس چمک دیک کو اصل روشنی ہی نہ سمجھنے لگوں۔

میں ایسا مکان نہیں چاہتا جس کے چاروں طرف دیواریں ہوں اور اس کی کھڑکیاں بھی بند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام ملکوں کے کلچر کی ہوا میرے مکان کے آس پاس آزادانہ چلے لیکن میں اس ہوا کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے اڑا کر ہی لے جائے۔ میں ایک گداگر، غلام، یا درانداز کی حیثیت سے دوسروں کے مکان میں نہیں رہنا چاہتا۔

ہمیں غلط مثالوں کے جال میں نہیں پھنسا چاہئے۔ یورپی مصنفوں کو صحیح معلومات اور تجربے کی کمی کی وجہ سے مشکل پیش آرہی ہے۔ وہ یورپ کی مثالوں سے ہماری رہنمائی ایک حد تک نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ مثالیں ہندوستان کے حالات سے پوری مطابقت نہیں رکھتیں یورپ میں وہ حالات نہیں جو ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ روس میں ہندوستان کے سے حالات نہیں۔

اس لئے جو بات یورپ کے لئے درست ہو سکتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہندوستان کے لئے بھی درست ہو۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر قوم کے کردار کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں اور ہر قوم کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ ہندوستان کی اپنی شخصیت ہے اور اگر ہم اس کی متعدد مشکلوں کا کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی علاج تجویز کرنا ہو گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان کو یورپ کی طرح صنعتی ملک بنانا ایک ناممکن بات ہے۔ ہندوستان نے کئی طوفانوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان میں ہر طوفان نے ہندوستان پر اپنا مستقل اثر چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے ابھی تک دلیری سے انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ ہندوستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے کئی تہذیبوں کا زوال دیکھا ہے لیکن خود اسے کوئی گزند نہیں پہنچا۔ ہندوستان دنیا کی ان چند قوموں میں سے ہے جنہوں نے اپنے کچھ قدیم اداروں کو قائم رکھا ہے۔ اگرچہ ان پر توہمات

لوگوں کا یہ اعتقاد ہے — اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں — کہ ہم اپنی تہذیب کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دے سکتے ہیں۔

(ب) ہندوستانی ایک قوم ہیں

میرے کہنے کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ چونکہ ہم ایک قوم کے فرد تھے اس لئے ہم میں اختلافات نہ پائے جاتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے آؤیوں نے پایادہ یا بیل گاڑیوں پر بھارت بھر کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی زبانیں سیکھی تھیں۔ اور ان میں کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہ پایا جاتا تھا۔ ہمارے جن دور اندیش بزرگوں نے جنوب میں سیتوبندھ (رامیشور) مشرق میں جگن ناتھ اور شمال میں ہردوار کو زیارت گاہیں بنایا تھا۔ آپ کے خیال میں ان کا مقصد اور منشا کیا رہا تھا؟ آپ مانیں گے کہ وہ کسی طور کم اندیش نہ تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ خدائی عبادت گھر پر رہ کر بھی کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ گنگا ان لوگوں کے گھر میں بہتی ہے جن کے قلب و فطرت پرستی سے روشن ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان ایک غیر منقسم ملک ہے۔ قدرت نے اسے ایسا ہی بنایا ہے۔ لہذا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہی ملک ہونا چاہئے۔ اور اسی بات کے پیش نظر انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مقدس مقامات بنائے اور ہم سب ہندوستانی ایک ہیں۔ ہم میں وہ اتحاد پایا جاتا ہے جو دونوں گیزیروں کے درمیان بھی ممکن نہیں۔ میں، آپ اور وہ ایسے دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو مہذب اور برتر سمجھتے ہیں، یہ تصور کر لیتے ہیں کہ متعدد قوموں کے فرد ہیں ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں کہ ہندوستانی ایک قوم نہیں۔ غیر ملکوں کے یہاں آنے اور بس جانے سے قوم کا تار و پود

کھڑا نہیں۔ بلکہ وہ خود اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور ایک ملک بھی ایک قوم ہو سکتا ہے، جب اس میں یہ خاصیت موجود ہو۔ ملک میں اخذ و قبول کی صلاحیت لازمی طور پر ہونی چاہئے۔ اور ہندوستان ہمیشہ ایسا ہی ملک رہا ہے۔ حقیقت میں بھارت میں جتنے لوگ ہیں، اتنے ہی مذہب ہیں۔ لیکن جو لوگ قومیت کے جوہر سے باخبر ہیں، وہ ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے۔ اگر ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کو رہنا چاہئے تو وہ خواب کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ جن ہندوؤں، مسلمانوں، پارسیوں اور عیسائیوں نے ہندوستان کو اپنا ملک بنالیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ہم وطن ہیں اور یہ کہ انہیں اتحاد و یگانگت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک قومیت اور ایک مذہب کو ایک دوسرے کا مترادف نہیں سمجھا جاتا۔ اور ہندوستان میں بھی ایسا کبھی نہیں سمجھا گیا۔

ہندو اور مسلمان، دونوں ہی بھارت کے بیٹے ہیں۔ جو ماں ہمیں جنم دیتی ہیں وہ عزت احترام اور عبادت کی مستحق ہے۔ ایسی عبادت سے روح پاکیزہ بنتی ہے۔ یہ صورت تو ماں کے تن میں ہے۔ مادر وطن کے تئیں کتنا احترام اور سلوک ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہم اسی ماں کے آغوش میں پھل پھول کر بڑے ہوئے اور پھر اسی ماں کے آغوش میں سما جاتے ہیں۔ وہ بھی لوگ جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور جو اسے اپنا ملک سمجھتے ہیں، وہ اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، پارسی ہوں یا عیسائی، سکھ ہوں یا جین۔ لہذا وہ بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک ایسے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جو خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ہندوستان ان سب لوگوں کا ملک ہے جو یہاں پیدا ہوئے اور پروردان چڑھے ہیں۔ اور جن کی نظر کسی دوسرے ملک پر نہیں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہ ملک پارسیوں، بنی اسرائیلیوں

ہندوستانی عیسائیوں، مسلمانوں اور دوسرے غیر ہندوؤں کا ویسا ہی ہے، جیسا کہ ہندوؤں کا ہے۔ آزاد ہندوستان کے معنی ہندو راج کے نہیں۔ اس کے معنی ہندوستانی راج کے ہیں۔ جو کسی ایک مذہبی فرقے کی اکثریت پر نہیں بلکہ مجموعی طور پر عوام کے نمائندوں کی اکثریت پر مبنی ہوگا۔ اور اس میں مذہب کا امتیاز قطعی روانہ رکھا جائے گا۔ میرے نزدیک ایک ایسی نئی ملی اکثریت بعد از قیاس نہیں جو ہندوؤں کو اقلیت میں بدل دے۔ لوگوں کو ان کی قابلیتوں اور انجام دی گئی خدمات کے پیش نظر منتخب کیا جائے گا۔ مذہب ایک شخصی معاملہ ہے۔ سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہئے۔

لسانی بنیادوں پر صوبوں کی دوبارہ تقسیم کو ہندوستان کے بنیادی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہئے جو اختیاری کے معنی انتشار کے نہیں۔ اور یہ معنی ہونے بھی نہیں چاہئیں۔ کہ اس کے بعد صوبے سن مانی کرنے لگیں۔ اور ایک دوسرے کو یا مرکز کو خاطر ہی میں نہ لائیں۔ اگر ہر صوبے اپنے آپ کو الگ تھلگ اور خود مختار سمجھنے لگے تو ہندوستان کی آزادی اپنے معنی اور مفہوم کھو بیٹھے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے صوبوں کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔

دنیا ہمیں گجراتی، بہار، اڑیسہ کی حیثیت سے نہیں جانتی۔ وہ ہمیں صرف ہندوستانی سمجھتی اور جانتی ہے۔

لہذا ہمیں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ انتشار پھیلانے والی قوتوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے اور خود کو ہندوستانی سمجھنا اور ہندوستانیوں کا سا چلن اختیار کرنا چاہئے۔

صوبہ پرستی کی ایک صحت مند صورت بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اگر مختلف صوبوں کے درمیان صحت مند قسم کے اختلافات نہ ہوں۔ تو الگ الگ صوبے بنانا بے معنی سی بات ہوگی۔ لیکن ہماری صوبہ پرستی تنگ نظری پر مبنی نہیں ہونی چاہئے۔ صوبے ملک کے مفاد

کے منافی نہ ہوں۔ اس لئے کہ تمام صوبے ملک کے مختلف حصے ہی تو ہیں۔ انہیں
 ایک عظیم دنیا کی شاخوں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ شاخیں یہ معاون ندیاں دریا کی طاقت
 اور عظمت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان کی طاقت اور پاکیزگی عظیم انسانی دھارے سے نمایاں ہوگی
 یہی صورت حال صوبوں کے ساتھ ہونی چاہئے۔ صوبے جو کچھ کریں، وہ سارے ملک
 کے لئے باعث افتخار ہونا چاہئے۔ اگر راندر ناتھ ٹیگور نے بنگال کے گن گائے ہیں، تو ان
 سے ہندوستان کا نام بھی اونچا ہوا ہے۔ کیا یہ اثر سارے ہندوستان میں جاری و ساری
 نہیں ہے؟ دادا بھائی ٹرے صرف پارسیوں کے لئے، ممبئی کے لئے نہیں، سارے ہندوستان
 کے لئے جئے۔ صوبوں کے درمیان کسی حسد یا جداگانہ روش کی کوئی گنجائش نہیں، تاوقتیکہ
 بھارت ایسے جنگ آزماحصوں میں بٹ جائے جو محض اپنے لئے جیتیں اور اگر ممکن ہو تو دوسروں
 کو نقصان پہنچا کر اپنے ہی مفاد کا خیال رکھیں۔ اگر ایسی صورت حال ملک میں پیدا ہو جائے
 تو کانگریس کے کئے دھڑے پر پانی پھر جائے۔ ملک کو الگ تھلگ حصوں اور خانوں میں بانٹنے
 کے لئے کی جانے والی ہر کوشش کی روک تھام کی جانی چاہئے۔ ہندوستان کو ایک آزاد
 اور مضبوط ملک بننا ہے اور دنیا کی ترقی میں ایک بے مثل کردار انجام دینا ہے۔ ہماری
 حب الوطنی کسی بھی مرحلے پر صرف ہمارے لئے مخصوص نہیں۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کو
 نقصان پہنچا کر خوشحال بننے کی خواہش نہیں رکھتے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب
 ہم یہ کہنے کے قابل ہو سکیں گے کہ جیسے ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ویسے ہی دنیا کے بھی
 ہیں۔ لیکن ایسا وقت تبھی آئے گا جب ہم آزاد ہندوستان کے شہری ہونے کے فن
 سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم صوبہ پرستی کے زہریلے جذبے کو پروان چڑھنے دیں گے
 تو ظاہر ہے یہ فن ہم کبھی نہ سیکھ سکیں گے۔ صحیح قومی زندگی فرد ہی سے شروع ہوتی ہے۔

میں آزاد اور طاقتور بننا چاہتا ہوں، محض اپنے لئے نہیں، بلکہ اس لئے مجھے کہ میرا بڑوسی میری طاقت اور آزادی سے فائدہ اٹھا سکے۔ افزایا صوبوں کی حیثیت سے ہمیں مادر وطن کی خدمت کے لئے اپنی بہترین خدمات پیش کرنی چاہئیں۔

ذات پات کافرق ہماری زندگی میں گہری جڑیں پکڑ گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس امتیاز نے مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوستان کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ طبقاتی حد بندیاں، کم یا بیش، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے کہ ساری انسانی نسل اس خرابی میں مبتلا ہے۔ مذہب کو اس کے صحیح معنوں میں اپنا کر اس خرابی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ان امتیاز اور حد بندیوں کا جواز کسی بھی مذہب کی مقدس کتابوں میں نہیں۔

مذہب کی نگاہ میں بھی انسان برابر ہیں۔ علم، ذہانت اور دولت سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو ایسے لوگوں سے بالا درجہ سمجھے جو ان سے محروم ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے مذہب کے نظم و ضبط اور پاکیزہ بنانے والے جوہر سے خود کو پاک و نیک بنا چکا ہے۔ تو وہ اپنی سہولتوں میں ایسے لوگوں کو حصہ دار بنانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ جن کے حصے میں وہ سہولتیں کم آتی ہیں۔

صوبہ اور ذات پات کی دیوار میں دراڑ پڑنی ہی چاہئے۔ اگر ہندوستان ایک اور ناقابل تقسیم ملک ہے۔ تو اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے غیر مربوط گروہوں اور ٹکڑوں میں بانٹنے والی مصنوعی حد بندیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس ظالمانہ رسم کی پشت پر کوئی مذہب کارفرما نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ افراد اصطلاحی کاموں کو شروع ہی نہیں کر سکتے اور یہ کہ انہیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہئے جب تک سارا سماج اس تبدیلی کے لئے

نہیں ہو جاتا۔ ہمیشہ نڈر افراد نے غیر انسانی رسوم اور رواجوں کا قلع قمع کر کے اصلاحی کام کئے ہیں۔

اتحاد کس شے میں مضمر ہے اور اسے کس بہتر طریقے پر بڑھا دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ ہے۔ اتحاد ہمارے سانچے مقصد، مشترکہ نصب العین، اور سانچے دکھ سکھ میں ہے۔ مشترکہ نصب العین کو حاصل کرنے میں معادن بن کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر اور باہمی رواداری سے کام لے کر اتحاد کو بہتر طریقے پر بڑھا دیا جا سکتا ہے۔

ہندوستان نے بغیر کسی خون خرابے کے آزادی حاصل کی ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ہم اس آزادی کے اہل تھے۔ ہمیں اس بات کا ثبوت اپنے صحیح کردار سے دینا ہے۔

میں چاہوں گا کہ میرے خیالوں کا نیا بھارت اپنے قدرتی ماحول میں ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈالے۔ بہترین سماج کی تشکیل ہی ایک ایسا مقصد ہے جس کی تکمیل کے لئے بھارت کو اپنی تمام تر کوششیں وقف کر دینی چاہئیں۔

ہندوستان اب آزاد ہے۔ اور اب حقیقت مجھ پر بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب محکومی کا بار اٹھ چکا ہے۔ اب نیکی و خیر کی تمام قوتوں کو کام میں لاتے ہوئے ہمیں ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے، جہاں انسانی جھگڑوں کو نپٹانے کے لئے، خواہ وہ دور یا ستوں کے درمیان ہوں، یا عوام کے دو فرقوں کے درمیان۔ تشدد کے لگے بندھے طریقے پر تکیہ نہ کیا جائے گا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ ہندوستان توقع کے عین شایان شان ثابت ہوگا اور یہ ثابت کر دکھائے گا کہ دونی ملکوں کا قیام باقی دنیا کے لئے خطرے کا نہیں،

برکت کا باعث ہوگا۔

ہندوستان میں اگر کسی اقلیت کو مذہبی اقلیت ہونے کی بنا پر خفت کا سامنا کرنا پڑے تو میں کہوں گا کہ یہ ہندوستان میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں جس ہندوستان کی تشکیل کے لئے میں نے تمام عمر کام کیا ہے اس میں ہر فرد ہر شہر کو قطع نظر اس کے مذہب کے مساوات حاصل ہے۔ اس مملکت کو مکمل طور پر سیکولر ہونا ہے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی فرقہ وارانہ تعلیمی ادارے کو سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں ہونی چاہئے۔ خدا کا خوف رکھنے والے آدمی بھی مذاہب کو اچھا اور ایک سا سمجھتے ہیں۔

(ج) میرے خوابوں کا ہندوستان

میں ایک ایسے ہندوستان کے لئے کام کروں گا جس میں غریب سے غریب آدمی بھی یکساں کریں گے کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں ان کی آواز کی بھی اہمیت ہے۔ اس ملک میں عوام کے چھوٹے بڑے طبقے نہیں ہوں گے۔ اور تمام طبقوں میں مکمل ہم آہنگی ہوگی۔ ایسے ہندوستان میں چھوٹ چھات اور منشی اشیا اور دواؤں کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ چونکہ ہم تمام دنیا کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے اس لئے نہ ہمارا استحصال ہوگا اور نہ ہم کسی کا استحصال کریں گے ہماری فوج ممکن حد تک کم سے کم ہوگی۔ ایسے تمام ملکی وغیرہ ملکی مفادات کا بے حد احترام کیا جائے گا جو کروڑوں بے آواز انسانوں کے مفادات کے منافی نہ ہوں گے۔ ذاتی طور پر میں ملکی اور غیر ملکی کے امتیاز سے نفرت کرتا ہوں..... میرے خوابوں کا ہندوستان ایسا ہوگا..... اس سے کم پر میں مطمئن نہیں ہوں گا۔

میں بہت سی نئی چیزیں لکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ سب ہندوستان کے پس منظر ہی میں لکھی جانی چاہئیں۔

میرا سورا ج ایسا ہو گا جس میں ہمارے تمدن کی تدریس محفوظ و برقرار رہے گی۔ زندگی کی ضروریات سے آپ امیروں اور شہزادوں کے ساتھ مل کر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس ان جیسے بڑے بڑے محل ہوں گے۔ یہ محل مسرت و شادمانی کے لئے لازمی و ضروری نہیں ہیں۔

بہر حال آپ کو زندگی کی وہ تمام سہولیات اور آرام میسر ہوں گے جن سے ایک امیر آدمی لطف اندوز ہوتا ہے۔ مجھے اس میں رتی بھر شک نہیں کہ سورا جیہ اس وقت تک مکمل سورا جیہ نہیں ہو گا جب تک کہ اس کے تحت آپ کے لئے یہ تمام سہولیات فراہم نہیں ہو جائیں۔

س۔ یہ بات کب کہی جاسکے گی کہ ہندوستان نے پورن سورا جیہ حاصل کر لیا ہے؟
ج۔ جب عوام یہ محسوس کریں گے کہ وہ اپنی بہتری و بہبود کے لئے خود بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی تقدیر اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

یہ میرا اعتقاد ہے اور میں اسے ان گنت دفعہ دہرا چکا ہوں کہ ہندوستان چند شہروں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ہندوستان ۷ لاکھ گاؤں میں واقع ہے۔ لیکن ہر شہر میں رہنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہندوستان شہروں میں ہی ہے۔ اور گاؤں صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بنے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کیا گاؤں والوں کو پوری خوراک اور دھوپ اور بارش سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے کپڑے بھی میسر ہوتے ہیں یا نہیں۔

شہروں کو گاؤں کو تباہ کرنے کا رویہ دیہی باشندوں کی زندگی اور آزادی کے لئے ایک مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے۔

اگر شہر والے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ گاؤں والوں کے مفاد کو غریزہ رکھتے ہیں تو ان کے زیادہ سے زیادہ ذرائع غریبوں کی حالت بہتر بنانے کے لئے بروئے کار آنے چاہئیں۔ دیہی عوام کو شہر والے لوٹ کھسوٹ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان اشیاء کی شہروں میں بنانے کی اجازت نہیں دی جائے جو کہ گاؤں والے اچھے اور بہتر ڈھنگ سے تیار کر سکتے ہیں۔ شہروں کا کام ہے گاؤں میں بنی اشیاء کی کھپت کرنا۔ اور گاؤں کو خود کفیل بننا چاہئے اگر ہمیں ”عدم تشدد“ پر کاربند رہ کر کام کرنا ہے تو مجھے کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا۔

شہر اپنی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہیں۔ ہمیں گاؤں کو بھی اسی قابل بنانا ہے۔ ہمیں انہیں تعصبات، ادھام پرستی اور تنگ نظری سے چھٹکارا دلانا ہے اور یہ ہم ان کے درمیان رہ کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ان میں تعلیم پھیلا کر اور انہیں ضروری معلومات بہم پہنچا کر ہی کر سکتے ہیں۔

ہمیں ان گاؤں والوں سے متعارف ہونا چاہئے جو کڑی دھوپ میں محنت و مشقت کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہونا چاہئے کہ کیا ہم اس تالاب سے پانی پینا پسند کریں گے جس میں دیہات والے نہاتے ہیں، کپڑے اور برتن دھوتے ہیں۔ اور جس میں ان کے مویشی گھومتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تب ہم صحیح معنوں میں ان کی نمائندگی کریں گے اور تب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی ہماری پکار پر کان دھریں گے۔

ہم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ وہ دقت، صحت اور روپے کو کس طرح کفایت شعاری اور بہتر ڈھنگ سے استعمال کریں۔ لائیوئل کرٹس نے ہمارے گاؤں کو گوبر کے ڈھیر

کہا ہے۔ ہمیں ان گاؤں کو مثالی گاؤں میں تبدیل کرنا ہے۔ ہمارے دیہی غلام کو تازہ ہوا نصیب نہیں ہوتی حالانکہ وہ چاروں طرف سے تازہ ہوا سے گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں تازہ خوراک نہیں ملتی حالانکہ ان کے چاروں طرف تازہ ترین خوراک موجود ہوتی ہے۔ میں ایک مبلغ کی مانند بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد گاؤں کو خوبصورت دھسین بنانا ہے۔

دیہی صنعتی اسکیم کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی روزانہ ضروریات گاؤں والے پوری کریں اور اگر وہ کچھ اشیاء تھیک طرح سے سپلائی نہیں کر سکیں تو ہمیں تڑپ لگانا چاہئے کیا معمولی تنظیم اور محنت سے گاؤں والے منافع کما کر یہ اشیاء سپلائی نہیں کر سکتے؛ منافع کا اندازہ کرتے وقت ہمیں اپنے آپ کو نہیں بلکہ گاؤں والوں کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں ہمیں عام قیمت سے کچھ زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے اور چیز بھی کچھ گھٹیا ملے۔ لیکن اگر ہم اپنی ضرورت میں دلچسپی لیں گے، اسے بہتر بنانے پر زور دیں گے اور انہیں بہتر بنانے میں گاؤں والوں کی مدد کرنے کی تکلیف گوارا کریں گے تو اچھی اور بڑھیا چیزیں ملنے لگیں۔

گاؤں والوں کو اپنی کاریگری کو اس درجہ کمال تک پہنچا دینا چاہئے کہ ان کی اشیاء تیار ہوتی ہی بیرونی مارکیٹ میں بک جائیں۔ جب ہمارے دیہات مکمل طور پر ترقی یافتہ بن جائیں گے تب اعلیٰ پائے کے کاریگروں کی وہاں کمی نہیں رہے گی۔ تب گاؤں میں دیہاتی شاعر، دیہاتی آرٹسٹ، دیہاتی معمار، دیہاتی زبان کے عالم اور دیہی محقق کرنے والے موجود ہوں گے۔ تب زندگی کی کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہوگی جو گاؤں میں میسر نہ ہو۔ آج گاؤں دگوبر کے ڈھیر، ہیں مگر کل وہ جنت کی صورت اختیار کر جائیں گے جہاں کے لوگ ذہین اور سمجدار ہوں گے جنہیں کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں سکے گا۔

خدا نے انسان کو اس لئے تخلیق کیا ہے کہ وہ اپنی خوراک کے لئے محنت کرے نیز

خدانے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بغیر کام کئے کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔ ہندوستان کے اسی فیصد
 لوگ سال میں چھ مہینے مجبوراً چور بنے رہتے ہیں۔ لہذا اگر سارا ہندوستان ایک وسیع و عریض
 جیل بنا ہوا ہے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ بھوک ہے جو ہندوستانیوں کو پتر خے
 کی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ چرنے کی پکار اہم ترین پکار ہے کیونکہ یہ محبت کی پکار ہے
 اور پیار سورا جیہ ہے۔ ہمارے ملک کے کروڑوں بھوک سے مرتے انسانوں کے لئے چھپر
 امرت کی مانند ہے۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ میں جسے اپنے کھانے پینے کے لئے کام کرنے کی
 ضرورت نہیں کیوں چرخہ کاٹوں؟ (اس کا جواب یہ ہے) کیونکہ میں جو شے کھا رہا ہوں وہ میری
 نہیں ہے۔ اس لئے میں اپنے ہم وطنوں سے چھین چھپٹ کر کھانے کی چیزیں حاصل کرتا
 ہوں۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ ہر ایک پیسہ جو آپ کی جیب میں جاتا ہے کہاں سے
 آتا ہے تو آپ بخوبی میری باتیں سمجھ جائیں گے۔ اگر کروڑوں آدمیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ اپنی
 بے کاری کو کیسے دور کریں تو سورا جیہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ چرخہ کاٹنے میں یہ دلیل ہے کہ
 اس سے محنت و مشقت کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف ہوتا ہے۔

بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کھادی کی حمایت میں تبلیغ کر کے میں سفینہ
 آزادی کو مخالف ہوا کی طرف لے جا رہا ہوں اور میں اسے ضرور غرق کر دوں گا۔ میں اس
 مختصر جائزے میں کھادی کی حمایت میں دلائل پیش نہیں کر دوں گا۔ کیونکہ میں اس سے
 پہلے بہت دلائل پیش کر چکا ہوں۔ یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کانگرس
 بلکہ ہر ہندوستانی کھادی کے فروغ کے لئے کیا کر سکتا ہے؟ کھادی ملک میں تمام
 لوگوں کی اقتصادی آزادی اور مساوات کی آئینہ دار ہے۔ بٹھائی کی عمدگی اس کے
 کھانے سے ہی پتہ چلتی ہے۔ لہذا ہر مرد و زن کو تجربہ کرنا چاہئے اس سے اسے معلوم

ہو جائے گا کہ میرے نظریے میں کتنی حقیقت ہے۔ تمام پیچیدگیوں اور دشواریوں کے باوجود کھادی کا استعمال کرنا چاہئے۔ کھادی کے استعمال سے مراد ہے اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر سودیشی بنالینا یعنی یہ تہہ بیکر لینا کہ میں اپنی تمام ضرورتیں اپنے ملک ہندوستان کی اور وہ بھی گاؤں کی محنت اور دماغ سے تیار کی ہوئی چیزوں سے پورا کروں گا۔ اس کے معنی ہیں موجودہ طریقہ کار میں یکسر تبدیلی۔ مجھے اس طرح کہنا چاہئے کہ ہندوستان کے سات لاکھ گاؤں برطانیہ اور چند ہندوستانی شہروں کے استحصال پر زندہ رہنے کی بجائے پوری طرح خود کفیل ہو جائیں گے۔ اور وہ رضا کارانہ طور پر اسی وقت ہندوستان کے شہروں اور بیرونی دنیا کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سے افراد کے ذہن اور مذاق میں تبدیلی لائی جائے۔ اہنا کاراستہ آسان ہے مگر کئی دوسرے لحاظ سے یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ اہنسا ہر ہندوستانی کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو طاقت پنہاں ہے اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر فخر محسوس کرتا ہے۔

عدم تشدد کوئی حماقت یا بیوقوفی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم صدیوں سے غلط سمجھیں رہے ہیں۔ بلکہ یہ بنی نوع انسان کی ایک زبردست طاقت ہے۔ جس پر اس کے وجود کا انحصار ہے۔ یہی قوت کا وہ نظریہ ہے جو میں نے کانگریس کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کے ذریعے باقی دنیا کو اس سے روشناس کرایا ہے۔ میرے لئے کھادی ہندوستانی عوام کے اتحاد، اقتصادی آزادی اور مساوات کا وسیلہ ہے۔ جس کی جواہر لال نہرو۔

یہ شاعرانہ تشریح کی ہے۔ ”یہ ہندوستان کی آزادی کا ’لباس‘ ہے۔“
 کھادی کو اپنانے کا مطلب ہے تمام ضروریات زندگی کی پیداوار اور تقسیم کی لامرکزیت
 کو تسلیم کرنا۔ اس کام کے لئے یہ طریقہ کام میں لانا چاہئے کہ ہر گاؤں اپنی ضرورت کی چیزیں تیار
 کرے اور استعمال کرے۔ نیز شہروں کی ضروریات کا کچھ حصہ بھی تیار کرے۔
 بھاری صنعتوں میں لازمی طور پر مرکزیت ہونی چاہئے اور انہیں قومی ملکیت میں
 ہونا چاہئے۔

میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سودشی کا جذبہ ہوگا تو آپ
 اپنی اہم ضروریات کے لئے مغرب کی طرف دیکھنا بند کر دیں گے۔ اس وقت جب کہ چیزوں
 کی انتہائی کمی ہے۔ میں اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر ہندوستان باہر سے خوراک
 اور کپڑا منگوائے بشرطیکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہندوستان ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرنے
 سے قاصر ہے، لیکن یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوئی۔ میں یہ بات کہنے میں پس و پیش
 نہیں کرتا اور میں اسے پھر دہراتا ہوں کہ ہندوستان کے ان گنت گاؤں اپنی ضرورت بھر
 کھادی تیار کرنے اور اناج پیدا کرنے کے قابل ہے۔ لیکن انسوس کی بات ہے کہ لوگ
 اتنے مست اور کاہل ہو گئے ہیں کہ ملک کے اندر ہی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی
 کوشش نہیں کرتے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں ان دو ضروریات کے لئے مغرب
 کی جانب دیکھنے کے بجائے عریانی اور بھوک برداشت کروں گا۔ مصمم ارادے کے بغیر
 کوئی کام نہیں کیا جاسکتا۔

ہم گاؤں کی سادہ زندگی میں ہی سچائی اور عدم تشدد دیروئے کار لاسکتے ہیں۔
 اگر آج دنیا غلط راستے پر چل رہی ہے تو مجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ

ہندوستان اسی راستہ چل پڑے اور جس طرح پروانہ روشنی کے چاروں طرف گھوم گھوم کر اس میں چل مڑا ہے، اسی طرح ہندوستان بھی ختم ہو جائے مگر زندگی کے آخری لمحہ تک میرا فرض ہے کہ میں ہندوستان کو اور اس کے واسطے سے ساری دنیا کو اس تباہی و بربادی سے بچانے کی کوشش کرتا رہوں۔

گرام سورا جیہ سے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ گاؤں ایک ایسا مکمل جمہوریہ ہو جس کا اپنی اہم ضروریات کے لئے اپنے پُر دسیوں پر بھی انحصار نہ ہو اور پھر بھی بہت سی دوسری ایسی ضروریات کے لئے ایک دوسرے پر انحصار ہو جن کیلئے دوسروں پر انحصار ضروری ہے اس طرح ہر گاؤں کا پہلا فرض یہ ہو گا کہ وہ اپنی ضرورت بھراناج اور کپڑے کے لئے کپاس خود پیدا کرے۔ اس کے پاس اپنے مویشیوں کے لئے چراگاہ اور گاؤں کے بالغوں اور بچوں کے لئے دل بہلانے اور کھیل کود کے میدان ہونے چاہئیں۔ اس کے بعد بھی اگر ان کے پاس زمین فاضل ہو تو اس میں وہ فائدہ مند تجارتی فصلیں اگائیں لیکن ان میں افیون، گانجا اور تمباکو وغیرہ کی کاشت نہیں ہونی چاہئے۔ ہر ایک گاؤں کو اپنا ایک تھیمٹر، اسکول اور سپک ہال رکھنا ہو گا۔ اس کے پاس اپنا پانی کا انتظام ہو گا۔ وٹر ورکس ہو گا جس سے گاؤں کے سبھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا۔ کنوؤں اور تالابوں پر پورا کسٹرول رکھ کر یہ کام انجام دیا جاسکتا ہے۔ بنیادی تعلیم آخری درجہ تک لازمی ہوگی۔ جہاں تک ممکن ہو گاؤں کے سبھی کام امداد باہمی کی بنیاد پر انجام دیئے جائیں۔ آج کل جس طرح ذات پات کا اثر ہے ویسی ذات پات یا چھوت چھات اس میں نہیں ہوگی۔ عدم تشدد کے ذریعہ جس کے عدم تعاون اور ستیہ گرہ و ہتھیار میں، وہی سماج کا نظم و نسق چلے گا گاؤں کی حفاظت کے لئے دیہی محافظ ہوں گے جنہیں لازمی طور پر گاؤں کی چوکیداری کا کام کرنا ہو گا۔

اس کے لئے گاؤں کے رکھے گئے رجسٹر سے باری باری لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا۔ گاؤں کا
 نظم و نسق چلانے کے لئے ہر سال گاؤں کے پانچ افراد کی ایک پنچایت منتخب کی جائے گی
 کم از کم مقرر کی گئی قابلیت رکھنے والے بالغ عورتوں اور مردوں کو اس پنچایت کو منتخب
 کرنے کا حق ہوگا۔ ان پنچایتوں کو سب طرح کے ضروری اختیارات اور حقوق حاصل
 ہوں گے۔ چونکہ اس وہی سولاجیہ میں سزا دینے کا مروجہ طریقہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ پنچایت
 عدلیہ، عاملہ اور قانون سازی تینوں حیثیوں سے کام کرے گی۔ یہاں میں نے اس بات
 پر غور نہیں کیا کہ اس طرح کے گاؤں کا اپنے پڑوسی گاؤں کے ساتھ یا مرکز کے ساتھ اگر کوئی
 کام ہوا تو کیا تعلق ہوگا۔ میرا مقصد وہی سماج کا ایک خاکہ پیش کرنا ہے۔ اس میں انفرادی
 آزادی پر مبنی جمہوریت ہوگی۔ فرد ہی اپنی حکومت کا خالق ہے۔ عدم تشدد کا قانون
 اس کی ذات اور حکومت دونوں میں کارفرما ہوگا۔ وہ اور اس کا گاؤں ساری دنیا کی طاقت
 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ گاؤں کے ہر ایک شخص کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ
 ہوگا کہ وہ اپنی اور اپنے گاؤں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لئے مرے۔

لا تعداد گاؤں سے بنے اس ڈھانچے کا پھیلاؤ ادھر کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اس
 کی شکل ایک بڑھتے ہوئے دائرے کی سی ہوگی۔ جس کی ادنیٰ کاسارا بارنیا دوں
 کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک اہرام کی طرح نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ پانی کے دائروں
 کی ہوگی جس کا مرکز فرد ہوگا۔ یہ فرد اپنے گاؤں کی خاطر ادھر ہر گاؤں دوسرے گاؤں کے لئے
 مرٹنے کے لئے تیار ہوگا۔ اور آخر میں سارا سماج ایسے افراد کا بن جائے گا جو فرد اور متکبر نہ
 ہو کر بہت منکسر المزاج ہوں گے۔ باہری گھیر اپنے اندر کے دائروں کو کچلنے کی کوشش
 نہیں کرے گا۔ بلکہ ان سب کو تقویت بخشنے کا جو اس کے اندر ہیں اور پھر بھی خود ان

سے قوت حاصل کرے گا..... اس میں نہ تو کوئی پہلا ہوگا اور نہ آخری..... اور اس میں ہر عورت و مرد کی معلومات ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اسے یہ بھی علم ہوگا کہ کسی بھی فرد کو کسی ایسی شے کی خواہش نہیں کرنی چاہئے جسے دوسرے لوگ ایک جیسی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔

جہاں تک گاؤں کے لوگوں کا تعلق ہے ان کے باہری کھدرے پن کے اندر بڑا قدیم تمدن پوشیدہ ہے..... ان کے باہری گنوار پن کے اندر روحانیت کا گہرا سوتا موجود ہے۔ مغرب میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ گاؤں والوں کی ادب پرستی، تہہ کو ہٹا دیکھئے اور ان کی مدتوں سے چلی آرہی غریبی اور بہالت کو دور کر دیکھئے تو آپ انہیں ایک آزاد تمدن اور مہذب شہری کے روپ میں پائیں گے۔

(د) جمہوریت

بہترین قسم کی آزادی میں اعلیٰ ترین ڈسپن اور انکساری ہوتی ہے جو آزادی ڈسپن اور انکساری کی دین ہوتی ہے اُسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بے لگام آزادی خطرناک ہوتی ہے جس سے فرد کا اپنا اور اس کے پڑوسیوں دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جمہوریت میں سختہ اعتدال اور یقین رکھنے والا نظم و ضبط کا بھی سختی سے پابند رہنا ہے۔ ماس کا مزاج قدرتی طور پر جمہوری ہو گا۔ میں اپنے مزاج اور کمریت دونوں لحاظ سے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ جو لوگ جمہوریت کی خدمت کرنے کے متنی ہیں انھیں سب سے پہلے جمہوریت کی اس کسوٹی پر کھرا اترنا چاہئے اس کے علاوہ جمہوریت پسند کو بے غرض ہونا چاہئے۔ اُسے چاہئے کہ وہ جو کچھ بھی سوچے وہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کو نہیں بلکہ جمہوریت کو ذہن میں رکھ کر سوچے تبھی اُسے بولنا فرمانی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اپنے اعتقادات پھوڑ دے یا اپنے جذبات کھل دے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ صحت منداور حقیقی اختلافات سے ہمارے مقاصد کو نقصان پہنچے گا مگر موقع پرستی، مکروفریب اور غیر حقیقی سمجھوتوں سے بلاشبہ نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے کہ آپ کے خیالات آپ کے دلی اعتقادات کے ترجمانی ہوں اور آپ کی پارٹی کے لئے نعرہ بازی کے لئے نہ ہوں۔

میں انفرادی آزادی کی قدر کرتا ہوں مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں سمجھونا چاہئے یہ انسان لازمی طور پر ایک سماجی جانور ہے۔ وہ اپنی انفرادیت کو اجتماعی ترقی کی

غزوریات کے مطابق ڈھان سیکھ کر ہی اپنی موجودہ حالت تک پہنچا ہے۔ پابندیوں سے
بہتر انفرادیت جنگل کے جانوروں کا قانون ہے۔ ہم نے انفرادی آزادی اور سماجی بندشوں
کے درمیان منطابقت پیدا کرنا سیکھ لیا ہے۔ سائے سماج کی بہتری و بہبود کے نقطہ نظر
سے سماجی بندشوں کو اپنی مرضی سے لاگو کرنے سے فرد اور سماج، جس کا وہ ایک رکن ہے
دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔

انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جس میں اس کے اپنے خطرے نہ
ہوں جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے غلط استعمال کا امکان ہوتا
ہے جمہوریت ایک بہت بڑا ادارہ ہے لہذا اس کا غلط استعمال بھی بہت ہو سکتا ہے۔
اس لئے اس کا علاج جمہوریت سے بچنا نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کے امکان کو
کم سے کم کرنا ہے۔

جمہوریت وہ فن اور سائنس ہے جس کے ذریعے سماج کے سبھی طبقوں کے
لوگوں کی تمام مادی، روحانی اور اقتصادی ذرائع کو سب کی عام بھلائی کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے۔

مجھے سیاست میں آنے کے لئے اس لئے مجبور ہونا پڑا کیوں کہ میں نے یہ
محسوس کیا تھا کہ سیاست میں داخل ہوئے بغیر میں سماجی خدمت تک نہیں کر سکتا
میرے خیال میں سیاسی سرگرمیوں کو سماجی اور اخلاقی ترقی کی صورت اختیار کرنا
چاہئے جمہوریت میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ سیاست سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا
حقیقی جمہوریت یا سورا جیہ جھوٹ اور عدم تشدد کے بل بوتے پر قائم نہیں کیا
جاسکتا۔ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں کے استعمال پر قدرتی نتیجہ

یہ ہو گا کہ مخالفین کو دبا کر یا اُن کو تباہ و برباد کر کے ساری مخالفت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے انفرادی آزادی کو تقویت نہیں پہنچتی۔ دراصل انفرادی آزادی صرف پختے عدم تشدد میں ہی پنپ سکتی ہے۔

جمہوریت کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ اس میں کمزور سے کمزور اور طاقتور سے طاقتور کو یکساں موقع میسر ہونا چاہئے۔ عدم تشدد کے سوا اور کسی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو غریبوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو۔ اُن کے لئے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ مہربانی کے طور پر کیا جاتا ہے۔

جب تک اقتدار و قوت میں عوام کا حصہ نہیں ہوتا تب تک جمہوریت کا قیام ایک ناممکن بات ہے۔ لیکن جمہوریت کو رو بہ منزل کر کے اُسے غیر منظم بھیڑ کی حکومت نہیں بنا دینا چاہئے۔ اُس اچھوت یا مزدور کا بھی جو آپ کے لئے روزی پیدا کرنے میں امداد دینا ہے، خود مختار حکومت میں حصہ ہونا چاہئے۔ لیکن آپ کو ان سے تعلقات رکھنے ہوں گے۔ اُن کے پاس جانا ہو گا۔ اُن کے گھروں کو دیکھنا ہو گا، جن میں وہ چھوٹی چھوٹی پھیلیوں کی طرح بند رہتے ہیں۔ انسانوں کے اس حصے کی دیکھ بھال کرنا آپ کا فرض ہے۔ اُن کی زندگی بنانا یا بگاڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔

ہمیں ان عام لوگوں کو تربیت دینی چاہئے جن کا دل سونے کا ہے جو ملک کے دکھ سکھ کو محسوس کرتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ ضرورت صرف تھوڑے سے سمجھدار اور ایمان دار لوگوں کی ہے اگر لیے

کارکن مل جائیں تو پوری قوم کو اس طرح متحد کیا جاسکتا ہے کہ وہ سمجھداری سے کام کرے۔ غیر منظم مجمع کی حکومت میں سے جمہوریت کی نشوونما کی جاسکتی ہے۔ اگر ہم حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ہم ناروادار نہیں ہو سکتے۔ نارواداری اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اپنے مقصد پر اعتماد نہیں ہے۔

اگر ہم دوسرے فریق کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں تو جمہوریت کی نشوونما ممکن نہیں ہے جب ہم مخالفین کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اُسے سننے کے بعد اُن کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ذہن و عقل کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ جب تعصب ہمارے عادت بن جاتا ہے تب سچائی کو کوہِ چنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ہمیں جتنی عقل عطا کی ہے اور جہاں تک ہم اپنی راہنمائی کر سکتے ہیں وہاں تک جہاں تدریجاً کام کرنا چاہئے اور دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھنے چاہئیں نیز اس بات کو ماننے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہئے کہ ہم جس بات کو سچائی سمجھتے تھے وہ آخری سچائی نہیں تھی۔ اس طرح دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھنے سے سچائی کو تقویت پہنچتی ہے اور اُس میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اُسے بھی ختم کر دیتی ہے۔

میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے کہ کسی بھی نظریے کے لوگ یہ دعوے نہیں کر سکتے کہ اُن کے خیالات بالکل صحیح ہیں۔ ہم سب لوگ غلطی کر سکتے ہیں اور ہمیں اکثر اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں۔ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں بھی صحیح نظریات کو جگہ ملنی چاہئے لہذا ہمارا اپنے تئیں اور دوسروں کے تئیں کم از کم اتنا فرض ضرور ہے کہ ہم اپنے مخالفین کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر ہم اُسے تسلیم نہیں کر سکتے تو اس کا اتنا ہی احترام کریں جتنا ہم اُن سے اپنے نقطہ نظر کے احترام کی

توقع کرتے ہیں۔

سچی جمہوریت مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں آدمی نہیں چلا سکے۔ وہ تو نیچے سے ہر گاؤں کے عوام کے ذریعے چلائی جانی چاہئے۔

کوئی بھی حکومت مکمل طور پر عدم تشدد پر کاربند نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ تمام لوگوں کی نمایندگی کرتی ہے۔ میں اس طرح کے سنہری زمانے کا ابھی تصور نہیں کرتا میں ابک ایسے سماج میں ضرور یقین رکھتا ہوں جس میں عدم تشدد کو فوقیت حاصل ہو اور میں ایسے سماج کے قیام کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔

زیادہ تر لوگ حکومت کی پیچیدہ مشینری کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہر شہری اپنے وقت کی حکومت کو قلم رکھنے میں متعدد طریقوں سے جن کی اسے واقفیت بھی نہیں ہوتی، یقیناً اہم رول ادا کرتا ہے۔ لہذا ہر شہری اپنی حکومت کے ہر کام کا فائدہ دار ہوتا ہے اور جب تک حکومت کے کام قابل برداشت ہوں اس کی حمایت کرنی چاہئے۔ مگر جب اس کے کاموں سے اسے (شہریوں کو) اور اس کی قوم کو نقصان پہنچنے لگے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی حمایت کرنا بند کر دے۔

ریاست کے حقوق میں اضافہ ہوتے دیکھ کر میں بے حد فکر مند ہو جاتا ہوں کیونکہ باہر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ استحصا کو کم از کم کر کے سماج کی بھلائی کر رہا ہے مگر اصل میں وہ انفرادیت کو جو ہر طرح کی ترقی کی جڑ ہے، متباہ کر کے بنی نوع انسان کا سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔

میرے لئے فرد کے تئیں چاہئے وہ پیمانہ سے پیمانہ ہو، انصاف ہی سب کچھ ہے۔ دیگر سب باتیں بعد میں آتی ہیں۔

اگر فرد کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تو سماج میں باقی ہی کیا رہ جاتا ہے! انفرادی آزادی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی مرضی سے سماج کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دینے کی ترغیب و تحریک دے سکتی ہے۔ اگر اُس سے یہ آزادی چھین لی جاتی ہے تو وہ ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے اور سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انفرادی آزادی ختم کر کے کسی بھی سماج کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔

عوام کے سورا جیہ کے معنی ہیں، افراد کا سورا جیہ اور اس طرح کا سورا جیہ تب حاصل ہوتا ہے جب تمام افراد اپنے شہری ہونے کے فرائض انجام دیں۔ اس میں کوئی بھی شخص اپنے حقوق کے بارے میں نہیں سوچتا جقوق تو اُس وقت آتے ہیں جب اُن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے حصول کے بعد فرد اپنے فرائض کو اچھی طرح نبھاسکے۔

جو شخص اپنے فرائض اچھی طرح نبھاتا ہے اُسے حقوق خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ دراصل اپنے فرائض کی انجام دہی کا حق ہی ایسا دھتق ہے جس کے لئے زندہ رہا جاسکتا ہے اور جس کے لئے زندگی بھی نبھاؤر کی جاسکتی ہے۔ اس کے ذریعے سبھی مناسب و جائز حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سب حقوق کسی نہ کسی شکل میں عصب کے جاتے ہیں اور ان میں تشدد کے بیج نہاں ہوتے ہیں۔

حقوق حاصل کرنے کا حقیقی ذریعہ فرض کی ادائیگی ہے اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے فرض کو نبھائیں تو حقوق آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرض کے پیچھے دوڑیں گے تو سراب کی مانند وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم شرعی

کوشش نے ان غیر فانی الفاظ میں دی ہے۔

”عمل فرض ہے اور حق اس کا پھل“

جہاں اوپر سے لادی گئی طاقت کو پولیس اور فوج کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، وہاں اندر سے پیدا ہوئی طاقت کو ان کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔

طاقت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سزا کے خوف سے حاصل کی جاتی ہے اور دوسری پیار و محبت کے عمل سے پیار پر یعنی طاقت سزا کے خوف کے ذریعے حاصل طاقت کی بہ نسبت ہزار گنا زیادہ موثر اور مستقل ہوتی ہے۔

باپ کا اپنے بچوں پر حق ہوتا ہے۔ وہ انہیں سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن تشدد کا استعمال سب سے زیادہ موثر تب ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ طاقت کا اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو وہ انہیں بوجھ نہیں معلوم ہوگی بلکہ بچوں کی طرح ہلکی محسوس ہوگی۔

میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے اصول میں یقین نہیں رکھتا کیوں کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ۱۵ فی صد لوگوں کی مفروضہ بھلائی کے لئے ۸۵ فی صد لوگوں کے مفاد کی قربانی کی جاسکتی ہے یا کی جانی چاہئے۔ یہ بڑا کمزور اصول ہے اور اس سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے۔ سب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی ہی ایک واحد سچا اور اعلیٰ انسانی اصول ہے اور اسے سب سے اعلیٰ قربانی کے ذریعے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جمہوریت کے اس دور میں یہ ضروری ہے کہ عوام کی اجتماعی کوشش کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کئے جائیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ایک بہت طاقتور

فرد کے ذریعے بھی مقصد کی تکمیل ہو سکتی ہے، لیکن اس سے عوام کو اپنی اجتماعی قوت کا احساس نہیں ہوگا، ایک فرد کی کامیابی ایک کروڑ پتی کے ذریعے لاکھوں بھوکوں کو مفت کھانا یا نیشنل جیسا اقدام ہوگا۔ ہندسہ لوگوں کو اپنی قوت تعمیری کاموں کی تکمیل میں لگانا چاہئے۔

جس کام کو لاکھوں کروڑوں افراد مل کر کر سکتے ہیں، اُس میں ایک لاشانی اور غیر متولی طاقت، آبرامتی ہے۔

داسوں کے پڑھنے کی بات مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ اگر ہمارے درمیان بہت سے آدم خور موجود ہیں اور یہی اُن کا مقابلہ کرنا نہیں آتا تو ہم اس قابل ہیں کہ یہ ہیں بنگلہ جانی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مصیبت کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہئے۔ لوگوں کو حقیقی جمہوریت کی تعلیم نہ تو کتا بوں سے ملتی ہے اور نہ حکومت سے، جو کہ نام کے لحاظ سے بھی اور اصلیت کے لحاظ سے بھی اُن کی خادم ہے۔ جمہوریت کی سب سے اچھی تعلیم تجربے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

جمہوریت میں بُردولی کا کوئی مقام نہیں ہے عام طور پر جب لوگ کسی بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں تب اُن کے نمائندوں کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اُن کا مطالبہ پورا کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے جب کبھی جرأت مندانہ رویہ اپنایا ہے تو اس سے لڑائیاں جیتنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

اگر ہم اپنے آپ سے یہ کہنے لگیں کہ اب تو سوراہیہ حاصل ہو گیا ہے اور اب ہم بے فکر ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو ہم ملک کا بڑا نقصان کریں گے۔۔۔۔۔ اب تک لوگوں

کی ساری طاقت برطانوی سرکار کے خلاف لڑائی لڑنے میں لگی تھی۔ اب اسی طاقت کو قوم کو خوشحال اور طاقتور بنانے میں لگانا چاہئے، نہیں تو وہ الٹ کر ہمارے اوپر آ پڑے گی اور ہمارے اندر پھوٹ اور رنفاق پیدا کرے گی۔

اگر عام لوگ آزادی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے خود اپنی مرضی سے ڈپلن میں رہنا سیکھنا ہوگا۔ ورنہ جو بھی سرکار ہوگی اسے زیر دست ڈپلن پر عمل کرانا ہوگا۔ ایسی آزادی، آزادی نہیں بلکہ غلامی ہوگی۔ ہر ملک میں عوام کو ویسی ہی حکومت ملتی ہے جس کے وہ لائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہلڑ بازی کریں گے تو حکومت اور اس کے افسران بھی قانون اور نظم و نسق کے نام پر ویسا ہی کریں گے۔ اس کا نتیجہ آزادی اور خود مختاری نہیں بلکہ طوائف الملوک ہوگا۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ فریقین ایک دوسرے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اجتماعی آزادی کی پہلی ضرورت ہے اپنی مرضی سے ڈپلن کی پابندی۔ اگر ہم لوگوں کا بڑا ڈھنڈا نہ ہوگا، تو سرکاری افسران سچے خدمت گار بن جائیں گے ورنہ وہ ہماری گردن پر سوار ہو جائیں گے جو نامناسب بھی نہیں ہوگا۔

اگر رہنما اور کارکن وقت کی پابندی پر سختی سے عمل کریں تو اس سے قوم کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ کسی بھی شخص سے جتنا کام وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی توقع نہیں کی جاتی۔ اگر دن کے خاتمے پر کچھ کام بچ رہتا ہے یا کوئی کارکن اپنی ایک وقت کی خوراک پھوڑے بغیر یا اپنے عیش و آرام کے وقت کی کوٹھلی کئے بغیر اپنا کام پورا نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑا متنازعہ ہے۔ مجھے اس میں شبہ نہیں کہ اگر ہم اپنا کام وقت پر کرنے کی عادت ڈال لیں اور مقررہ

بروگام کے مطابق کام کریں تو قوم کا رگزار ہی میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم اپنی منزل، کی جانب تیزی سے بڑھیں گے اور کارکن نسبتاً زیادہ صحت مند اور طویل عمر پائیں گے ہمارا اخلاق، معیار اتنی تیزی سے رو بہ تنزل ہے کہ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ ماضی میں ہماری سستیہ گرہ کی لڑائیوں میں سچے جذبات کی کمی کیوں تھی اور وہ کمزوروں کا سستیہ گرہ بن کر کیوں رہ گئی تھی۔

اسی لئے میں نے کہا ہے کہ جو شخص تمام حالات میں نیک بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اور نیک کام کرتے رہنا چاہتا ہے۔ اسے کبھی طلاق و اقدار حاصل نہیں کرنا چاہئے۔

سرکاری خزانے میں جو روپیہ ہے وہ ہندوستان کے غریب عوام کا ہے جن سے زیادہ غریب لوگ اس دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جلتے۔ یہیں نسبتاً زیادہ بیدار، اور محتاط اور ہوشیار ہونا چاہئے اور ہمیں عوام سے ملنے والی ہر پائی کا حساب دیتے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہئے۔

اگر ہم ہر ایک پائی کا جو ہمیں ملتی ہے، حساب نہیں رکھتے اور روپے کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں عوامی خدمت کے میدان سے باہر نکال دیا جائے۔

تمام عوامی اداروں کا بینک عوام ہی ہونے چاہئیں اور عوام کی مرضی کے خلاف انہیں ایک دن بھی قائم نہیں رہنا چاہئے۔ جو ادارہ جمع شدہ پونجی کے سود پر چلتا ہے، وہ رائے عامہ سے سامنے نہیں جھکتا اور مطلق العنان ہو جاتا ہے اور اپنے ہر کام کو صحیح خیال کرنے لگتا ہے۔

متعدد عوامی اداروں سے مجھے جو تجربہ ہوا ہے اور اس سے میرا یہ یقین اور
 یہ سختہ ہو گیا ہے کہ مستقل فنڈ کے سے عوامی اداروں کو چلانا اچھا نہیں ہوتا۔ مستقل
 فنڈ میں ادارے کی گراوٹ اور منزل کے نتیجہ نہیں ہوتے ہیں۔ عوامی ادارے
 کے معنی ہیں ایسا ادارہ جو عوام کی منظوری اور عوام کے سرمایے کے ذریعے چلایا
 جائے۔ اس طرح کے ادارے کو جب عوام کی امداد ملنا بند ہو جاتی ہے تو اسے
 قائم رہنے کا حق نہیں رہ جاتا۔ جن اداروں کو مستقل سرمایے کے ذریعے چلایا جاتا
 ہے وہ اکثر رائے عامہ کو نظر انداز کرتے دیکھے گئے ہیں۔ اس کا تجربہ میں اپنے
 ملک میں ہر قدم پر ہوتا ہے۔ کچھ نام نہاد مذہبی اوقات نے حساب کتاب رکھنا
 ہی بند کر دیا ہے۔ متوکی مالک بن بیٹھے ہیں اور وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہیں۔ مجھے
 اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ عوامی اداروں کا وجود، فطرت کی طرح ان
 کے روز بروز کے کام پر منحصر ہونا چاہئے جس ادارے کو عوام کی حمایت حاصل
 نہ ہو، اسے قائم رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

(د) چھوٹ چھات

یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے لئے مذہب کے معنی کھانے پینے پر
 پابندی اور چھوٹے بڑے کے فرق کو ماننے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں
 کہ اس سے بڑھ کر نا سمجھی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پیدائش یا مذہب کے ظاہری
 رسوم کی بنیاد پر کسی کی برتری یا کمتری کا انحصار نہیں ہو سکتا۔ اس کا فیصلہ صرف
 اس کے کردار کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے انسان کو چھوٹا یا بڑا نہیں

بنایا۔ کوئی بھی مذہبی کتاب جو کسی انسان کو اس کی پیدائش کی بنا اچھوت یا بیچ قرار دیتی ہے۔ ہماری عقیدت کے قابل نہیں۔ یہ بات خدا اور سچائی کو جو خدا ہے مانتے بے انکار کرنا ہے۔

آج ہندو مذہب پر ایک امٹ کلنک لگا ہوا ہے میں نے یہ مانتے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ کلنک زمانہ قدیم سے لگا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چھوت چھات کے افسوس ناک، نفرت انگیز اور علامہ جذبات ہمارے اندر اسی وقت آئے جب ہم سب سے زیادہ گراوٹ کی طرف آئے۔ اس بدعت نے ہمارے اندر گھر کر لیا ہے اور اب ہمارے اندر یہ پینپ رہی ہے۔

آج ہندو مذہب میں جس طرح چھوت چھات برتا جاتا ہے وہ میرے خیال میں خدا اور انسان دونوں کے تئیں گناہ ہے اور ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہندو مذہب کی قوت حیات کو ختم کے جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر پورے ہندو شاستر کو دیکھا جائے تو اس سے چھوت چھات کی کہیں بھی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس پرانی نئے اونچی ذات والوں اور اچھوتوں دونوں کو گراوٹ کا شکار بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے لگ بھگ چار کروڑ افراد کی ترقی کے راستے بند ہیں۔ انہیں زندگی کی عام سہولیات بھی میسر نہیں۔ لہذا چھوت چھات جتنی جلد ہی ختم ہو جائے، اتنا ہی یہ ہندو مذہب کے لئے، ہندوستان کے لئے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے اچھا ہوگا۔

جہاں تک چھوت چھات سے میرا تعلق ہے میرے خیال میں یہ ہندو مذہب کے لئے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ جیسا کہ میں نے بار بار کہا ہے۔ اگر چھوت

بھات کا جذبہ اُسی طرح پتیا رہا تو نہ صرف ہندو مذہب بلکہ سارا ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور اگر ہندوؤں کے دل و دماغ سے چھوت چھات کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے تو وہ بلاشبہ دنیا کو ایک واضح پیغام دے سکتا ہے۔ پہلی بات میں نے ریکارڈوں جلسوں میں کہی ہے لیکن دوسری بات نہیں کہی اب یہ ایک ایسے شخص کا کہنا ہے جو سچائی کو خدا مانتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ اگر چھوت چھات ہندومت کا جزو ہے تو یہ بے جان اور ناکارہ مذہب ہے۔ چھوت چھات کے خلاف تحریک چلانے کے پیچھے میرا جو مقصد ہے، وہ عیاں ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ ہر ہندو اچھوتوں کو چھوٹے لگے بلکہ یہ ہے کہ ہر ہندو چھوت چھات کو اپنے دل سے نکال دے اور مکمل طور سے اس کے دل میں تبدیلی پیدا کی جائے۔

خود غرضی کی بنیاد پر اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا بہت بُری بات ہے لیکن جب چھوت چھات کو ہم مذہب کے ساتھ وابستہ سمجھ لیتے ہیں تو یہ اور بھی غلط بات ہو جاتی ہے۔ نیز جب عالم اور پنڈت چھوت چھات ایسی رعیت کو مناسب اور جائز ثابت کرنے کے لئے شاستروں کی پہناہ سینتے ہیں تو مجھے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم ہندو امتحان کی گھڑی سے گزر رہے ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں چھوت چھات ختم ہو ہی رہا ہے لیکن اس امتحان کی گھڑی میں اگر اس گناہ کا کفارہ ادا کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے کو پاک باطن بنائیں تو تاریخ میں ہندوؤں کے اس کارنامے کا ذکر ایک اعلیٰ ترین نیک کام کی حیثیت سے کیا جائے گا لیکن اگر وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف

اس بات کے لئے مجبور ہونا پڑا اور ہر شخصوں نے اپنے حقوق خود حاصل کر لئے تو یہ بات نہ تو ہندوؤں کے لئے اور نہ ہی ہندو مذہب کے لئے قابلِ تحسین ہوگی۔ لیکن میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے تو ہندو اور ان کا مذہب دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

ہری جن کے معنی ہیں بندہ خدا۔ دُنیا کے تمام مذاہب خدا کو بے یار و مددگار کا یار اور مددگار اور کمزوروں کا محافظ بتاتے ہیں۔ باقی دُنیا کی بات تو پھوڑیئے۔ ہندوستان کے چار کرڈر یا اس سے زیادہ اُن ہندوؤں سے بڑھ کر اور کون بے یار و مددگار اور کمزور ہو گا جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے۔ ہند اگر کسی آدمی کو صحیح معنوں میں "ہری جن" کہا جاسکتا ہے تو بلاشبہ وہ بے یار و مددگار اور کمزور لوگ ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے "نوجیون" کے صفحات میں اچھوتوں کے لئے ہمیشہ "ہری جن" کا لفظ استعمال کیا ہے نام بدل دینے سے کسی کی سماجی حالت تو بدل نہیں جاتی مگر کسی کے لئے ایسے لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اُس کے لئے باعثِ ننگ ہو۔ جب سون ہندو اپنے دلی عقیدے کی وجہ سے اور مرضی سے موجودہ چھوت بھات سے ٹھیکارا پالیں گے تب ہم سب لوگ ہری جن کہلائیں گے۔ کیونکہ میری جیگرائے میں اسی وقت سون ہندوؤں پر خدا کی لطف و مہربانی ہوگی اور وہ صحیح معنوں میں اس کے بندے کہلا سکیں گے۔

ہری جنوں کی خدمت ایک مذہبی فرض ہے۔ اس میں چالاک اور عیاری کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ اُسے مکمل طور پر عدم تشدد اور سچائی پر مبنی ہونا چاہئے۔ یہ خدمت صرف قربانی اور گناہ کا کفارہ ادا کر کے ہی کی جاسکتی ہے۔ مجھے اس بات میں شک ہے کہ بغیر تزکیہ نفس کے ہم ہری جنوں کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ اگر وہ آج ہمارے ہر

کام کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب تک ہم ان کے کندھوں پر سوار رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ہمیں ان کے اوپر سے اپنا بوجھ اتار لینا چاہئے اور انہیں ویسا ہی سمجھنا چاہئے جیسا کہ ہم دیگر ہندوؤں کو سمجھتے ہیں۔

ہری جنوں کی مالی اور تعلیمی حالت کو بہتر بنانا بلاشبہ سورن ہندوؤں کے کفائے کا ایک حصہ ہے یہ ان کے عقیدے کی ایمانداری کی ایک کھوٹی ہے۔ لیکن یہ بہتری اور بہبود کا کام تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہری جنوں کے لئے مندروں کے دروازے کھول نہیں دیئے جاتے مندروں کا کھولنا ہری جنوں کی مذہبی برابری کا اعتراف کرنا ہوگا اور بلاشبہ یہ اقدام اس بات کا منظر ہوگا کہ اب وہ ہندو مذہب سے الگ تھلگ نہیں رہیں گے جیسا کہ وہ آج ہیں۔

اور جب ہری جنوں کے لئے مندر کھول دیئے جائیں گے تب اسکول، کنویں اور اس طرح کی بہت سی دیگر سہولیات بھی خود بخود انہیں حاصل ہو جائیں گی۔

اس وقت ہری جنوں کو جتنی تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں ایک مقررہ مدت میں مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے ایک زوردار مہم شروع کرنی چاہیے۔ ہری جنوں کی بہتری و فلاح کے کام کو مزید غیر معین عرصہ تک کے لئے ملتوی نہیں کیا جاسکتا۔ آزادی کی طرح اُسے ابھی اور فوراً تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر سماج کا یہ اہم اور کارآمد حصہ اپنے ضروری حقوق سے محروم رہ جاتا ہے تو خود آزادی کا لطف بھی چھپکا پڑ جائے گا۔

سوراجیہ میں اس طرح کا کوئی کلنک باقی نہیں ہے گا کہ ہری جن لوگ مندروں

میں نہ جاسکیں جب کہ دوسرے ہندوؤں کو ان میں جانے کی اجازت ہو۔ ویدوں
 اور شاستروں کے احکام سے انحراف و انکار نہیں کیا جائے گا مگر ان کی تشریح و
 توضیح کسی فرد پر نہیں چھوڑی جائے گی بلکہ قانونی مقاصد کو مد نظر رکھا جائے گا تاکہ یہ کتابیں عوامی
 کردار میں انضباط پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاسکیں لوگوں کے جذبات کا
 احترام کیا جائے گا، مگر دوسروں کے حقوق اور اخلاقی علم کو نقصان پہنچا کر نہیں۔
 جو لوگ غیر معمولی طور پر احتیاط برتنا چاہیں گے انہیں خود تکلیف ہوگا اور انہیں اپنے
 ایسے خیالات کی قیمت چکانی پڑے گی۔ قانون یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی شخص
 یا طبقہ رسم و رواج یا مذہب کے نام پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے۔
 ہری جنوں کی جس حقیقی بھوک کو مٹانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ
 وہ معزز شہری کے طور پر اچھی طرح زندگی بسر کریں۔ انسان ہونے کے ناطے
 ان سے مناسب سلوک کیا جائے۔ ہر قسم کے خوف و حدشے سے انہیں نجات
 ملے، انہیں صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالی جائے، نیز انہیں محنت، تعلیم اور
 کفایت شعاری سے روشناس کیا جائے۔ اس کے لئے ہمیں مگن، صبر و تحمل اور
 سوچ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ مجھے ہری جنوں کو کھانا کھلانے کے لئے روپیہ
 دیتے ہیں تو میں اسے ٹھکرا دوں گا کیوں کہ میں انہیں بھکاری اور کامل نہیں بنانا
 چاہتا۔

میرا یقین ہے کہ اگر چھوٹ چھات کی مکمل بیچ نکی کر دی جائے تو اس سے
 ہندو مذہب کا ایک کلنک ہی نہیں مٹ جائے گا، بلکہ اس کا عالمگیر اثر ہوگا۔
 چھوٹ چھات کے خلاف میری جدوجہد انسانیت میں پیدا ہونے والی برائیوں

اور خامیوں کے خلاف جدوجہد ہے۔

مجھے اپنی زندگی کا تجربہ بہت اچھی طرح یاد ہے یہ میرے چھوٹ چھات ختم کرنے کے لئے رکھے گئے ۲۱ دن کے برت سے متعلق ہے۔ برت سے پہلی رات کو جب میں سونے کے لئے گیا تو مجھے اس بات کا رقی بھر خیال نہیں تھا کہ اگلے دن مجھے برت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ رات بارہ بجے کسی شے نے مجھے اچانک جگا دیا اور کسی آواز نے، کہہ نہیں سکتا کہ وہ آواز اندرونی تھی یا بیرونی، سرگوشی کی، تمہیں برت رکھنا چاہئے۔ "کتنے دن؟" میں نے سوال کیا۔ اُس آواز نے دوبارہ کہا۔ "۲۱ دن" "وہ کب سے شروع کرنا چاہئے؟" میں نے پوچھا۔ اُس آواز نے اس کا جواب دیا۔ "تم کل سے ہی شروع کر دو۔" میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد چپ چاپ سو گیا۔ صبح کی پراگتھنا کے وقت تک میں نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد میں نے اُن کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جس میں میں نے برت کا اعلان کیا تھا اور اُن سے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں مجھ سے بحث مباحثہ نہ کریں کیونکہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اس برت سے میں زندہ نہیں بچوں گا۔ لیکن میرے اندر کی کوئی شے مجھے برابر کہہ رہی تھی کہ میں زندہ رہوں گا۔ اور مجھے آگے بڑھنا چاہئے۔ اس طرح کا کوئی تجربہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔

(ص) - عورتیں

عورت مرد کی ساتھی ہوتی ہے۔ اور اُسے وہی ذہنی اور شعوری صلاحیتیں حاصل

ہیں جو مرد کو حاصل ہیں۔ اُسے مرد کی تمام سرگرمیوں میں مکمل طور پر حصہ لینے کا حق حاصل ہے اور اُسے بھی آزادی اور خود مختاری کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مرد کو ہے۔ اُسے اپنے حلقہ میں وہی اعلیٰ مقام حاصل ہے جو مرد کو اپنے حلقے میں ہے۔ عورت کی اس حیثیت کو اس وجہ سے نہیں تسلیم کیا جانا چاہئے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتی ہے بلکہ اُسے اس کا فطری حق حاصل ہونا چاہئے۔ صرف بُرے رسم و رواج کی وجہ سے ہی نااہل اور جاہل مردوں کو عورتوں سے اعلیٰ رتبہ حاصل ہے جس کے نہ تو وہ اہل ہیں اور جو نہ ہی انہیں ملنا چاہئے۔

عورت عدم تشدد کا مجسمہ ہے۔ عدم تشدد کا مطلب ہے انتہائی محبت و شفقت، یعنی تکالیف و مصائب برداشت کرنے کی غیر معمولی قوت۔ کوئی اور نہیں صرف عورت، مرد کی جننی (جہنم خیزے والے) میں یہ قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اُس کی پرورش کرتی ہے اور اس تکلیف میں مسرت محسوس کر کے اپنی اس صلاحیت کا ثبوت دیتی ہے۔ بچہ کی اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو گی؟ مگر اس تخلیق کی مسرت میں وہ یہ سب تکلیف بھول جاتی ہے۔ اپنے بچے کی روزانہ نشوونما کے لئے ہر روز کون اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے؟ اُسے اپنی اس محبت کو تمام بنی نوع انسان کی محبت کے لئے وقف کر دینا چاہئے اور اس بات کو فراموش کر دینا چاہئے کہ کبھی وہ مرد کی جنسی بھوک مٹانے کا ذریعہ تھی یا ہو سکتی ہے اور تب اُسے مرد کی جننی، خالق اور خاموش رہنمائی حیثیت سے مرد کے برابر خود دارانہ اور قابلِ فخر مقام حاصل ہو گا۔

میرا یقین ہے کہ جس طرح وحشی پن میں مرد و عورت کی نسبت زیادہ پیش
پیش ہے اسی طرح قربانی کے جذبے میں عورت مرد سے بہت آگے ہے۔

عورتوں کو کمزور کہنا اُن کی بے عزتی کرنا ہے۔ مرد کا ایسا کہنا عورت کے
ساتھ نا انصافی کرنا ہے۔ اگر طاقت کے معنی وحشی پن ہے تو یقیناً عورت مرد کی نسبت
کم وحشی ہے اور اگر طاقت سے مراد اخلاقی قوت ہے تو بلاشبہ عورت مرد سے زیادہ
طاقتور ہے۔ کیا اُس میں شاہدہ ذات زیادہ نہیں ہے؟ کیا اُس میں قربانی کا جذبہ
زیادہ نہیں ہے؟ کیا اُس میں قوت برداشت زیادہ نہیں ہے؟ اور کیا اُس
میں حوصلہ و جرات زیادہ نہیں؟ اُس کے بغیر مرد کا وجود نہیں ہے۔ اگر ہم
عدم تشدد پر کار بند ہوں تو مستقبل عورت کا ہے۔

اگر میں عورت ہوتا تو مرد کے اس جھوٹے دعویٰ کے خلاف کہ عورت مرد کی عیاشی
کا ذریعہ ہے، بغاوت کر دیتا۔ میں ذہنی طور پر عورت بن گیا ہوں جس سے کہ میں اُس کے دل
کی گہرائیوں تک پہنچ سکوں۔ میں اپنی بیوی کے دل میں اس وقت تک جگہ نہیں پاسکا جب
تک کہ میں نے اس کے تئیں اپنے برتاؤ کو بدل لینے کا تہیہ نہیں کر لیا، لہذا میں نے
وہ تمام نام و نہاد حقوق ترک کر دیے جو شوہر ہونے کے ناتے مجھے حاصل تھے اور
اس کے ساتھ ہی بیوی کے سارے حقوق میں بے اُسے دے دئے۔

مرد نے جتنے بھی گناہ کئے ہیں اُن میں سے سب سے زیادہ شحیر آمیز، بیتاک
اور وحشیانہ اقدام اپنی بیوی کے ساتھ بُرا سلوک کرنا ہے۔ وہ صرف جنس لطیف ہے
نہ کہ جنس لطیف مرد اور عورت دونوں میں سے آج بھی عورت زیادہ قابلِ احترام
ہے کیونکہ وہ آج بھی قربانی، عاجزی، انکساری یقین اور علم کی دیوی ہے۔

زندگی میں جو بھی پاکیزگی اور مذہبیت ہے اس کی عورت محافظ و امین ہے فطرتاً
 قدامت پرست ہونے کی وجہ سے اگر وہ کورانہ عقیدت سے جلد چھٹکارا نہیں پاسکتی تو وہ
 زندگی میں پاکیزگی اور شرافت کو بھی دیر سے ترک کرتی ہے۔

یہ بڑی افسوس ناک بات ہے کہ سمرتیوں میں ایسے متن ہیں جن کو وہ لوگ
 عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اپنی آزادی کی طرح عورت کی
 آزادی کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور اسے مادریات خیال کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں
 کہ سمرتیوں میں ایسے متن بھی ہیں جو عورت کو اس کے شایان شان رتبہ عطا کرتے ہیں
 اور انہیں بہت عزت و احترام بخشتے ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان متون کا کیا
 کیا جائے جس میں ایسی باتیں بھی گئی ہوں جو انہیں دوسرے سمرتیوں کے متون میں بھی
 گئی باتوں سے متضاد ہیں اور جو اخلاقی شعور و احساس کے بھی خلاف ہے۔ میں نے
 کئی بار کہا ہے کہ شاستروں کے نام پر جتنی چیزیں شائع ہوئی ہیں، ان سب کو اہم
 یا خدائی بات کے طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہر شخص اس بات کا فیصلہ
 نہیں کر سکتا کہ کون سی بات اچھی یا مستند ہے اور کون سی بُری اور اضافہ شدہ
 ہے، لہذا کوئی ایسا مستند ادارہ ہونا چاہئے جو ان کتابوں کی جو شاستروں کے نام
 سے موسوم کی جائیں، ترمیم کرے اور ان میں سے ان متون کو نکال دے جن کی کوئی
 اخلاقی اقدار نہیں، یا جو مذہب اور اخلاق کی بنیادوں کے منافی ہیں اور اس طرح
 ہندوؤں کی رہنمائی کے لئے کارآمد ایڈیشن شائع کرے۔ اگرچہ یہ یقینی ہے کہ تمام
 ہندو اور وہ لوگ جو مذہبی رہنما مانے جاتے ہیں، اس طرح کے ترمیم شدہ شاستروں
 کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے، پھر بھی اس مقدس کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔

سجیدگی سے دُور خدمت کی غرض سے کٹے گئے کام کا آخر کار اثر پڑے گا اور اُس سے اُن لوگوں کو ضرور مدد ملے گی جن کو اس کی بے حد ضرورت ہے۔

ہندو تمدن نے عورت کو مرد کا پورا غلام بنا کر اور مرد کو زیادہ حقوق دیکر اس بات پر زور دیا ہے کہ عورت کا مرد کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کبھی کبھی شوہر ایسے حقوق چھینا لیتا ہے اور اُس کا استعمال کرتے کرتے وہ وحشی بن جاتا ہے۔

عورتوں کو حقوق دینے کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں میری رائے میں عورتوں پر کوئی بھی ایسی قانونی پابندی نہیں ہونی چاہئے جو مردوں پر لاگو نہ ہو۔ میں اُن کے اور لڑکی کے ساتھ مساوی برتاؤ کرنے کا حمایتی ہوں۔ عورتوں میں جیسے جیسے تعلیم کا فروغ ہوگا، ویسے ویسے انہیں اپنی قوت کا احساس ہوتا جائیگا۔ انہیں اس کا احساس ہونا چاہئے اور اُس وقت وہ نابرابری سے سلوک کی قدرتی طور پر مخالفت کرنے لگیں گی۔

اگر شوہر دیتا ہے تو بیوی بھی دیوی ہے۔ وہ خادمہ نہیں بلکہ دوست اور ساتھی ہے جس کے حقوق برابر ہیں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے گرو ہیں۔ بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر ہونا چاہئے۔ شوہر کی کمائی میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ملکیت ہے کیونکہ شوہر بیوی کی امداد سے چاہے وہ رسوئی کا ہی کام کرتی ہو، دولت کما رہا ہے۔

اگر شوہر بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو بیوی کو علیحدہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ بچوں پر دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ بچوں کے بڑے ہو جانے پر اُن

کے یہ حقوق ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ان حقوق کے نااہل ہو جاتا ہے تو بچوں کے بڑے ہونے سے ہی پہلے اس کے یہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں مانتا، سوائے اس کے کہ جو قدرتی ہے اور جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔

بہیز کی بُری اور قابل نفرت رسم کی مذمت کے لئے زوردار رائے عامہ تیار کرنی چاہئے اور جو نوجوان اس طرح کے مذموم طریقے سے بہیز لیتے ہیں۔ اُن کا سوسائٹی سے بائیکاٹ کرنا چاہئے۔ لڑکیوں کے والدین کو انگریزی ڈگریوں سے متاثر نہیں ہونا چاہئے اور اپنی بیٹیوں کے لئے ہونہار نوجوانوں کی تلاش میں اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتوں اور صوبوں کے محدود دائروں سے باہر جانے میں ہچکچانا نہیں چاہئے۔

اس میں شک نہیں کہ بہیز کی بُری رسم بہت ہی سنگدلانہ ہے اور اس طریقہ کار کو ختم ہونا چاہئے۔ ماں باپ کو شادی روپے پیسے کی غرض سے کیا گیا کاروبار نہیں بنالینا چاہئے۔ اس رواج کا ذات پات سے بہت گہرا تعلق ہے جب کہ لڑکے لڑکی کا انتخاب کسی مخصوص ذات کے لڑکے لڑکی تک محدود ہے گا، اس کے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے، یہ رواج جاری ہے گا۔ اگر اس بُرائی کو ختم کرنا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں یا اُن کے والدین کو ذات پات کے بندھن توڑ دینے چاہئیں۔ ہم مذہب کے نام پر گٹھور رکشا کی آواز اُٹھاتے ہیں لیکن کاٹے کی طرح معصوم بیوہ کی حفاظت سے ہم انکار کر دیتے ہیں۔ مذہب میں زیر دستی اور طاقت کی مخالفت کرنی چاہئے۔ لیکن ہم مذہب کے نام پر اُن کس لڑکیوں پر جو شادی کی تقریب کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے، زیر دستی بیوگی لا دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کس لڑکیوں پر

زبردستی بیوگی لادنا ایک زبردست جرم ہے جو ہم ہندوؤں کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم شعوری طور پر بیدار ہوتے تو پندرہ برس سے پیشتر لڑکیوں کی شادی نہ کرتے۔ بیوگی کا تو سوال ہی نہیں۔ شاستروں میں اس قسم کی کسی بیوگی کا ذکر نہیں۔ جب کوئی عورت اپنے رفیق حیات کی محبت کے زیر اثر، جان بوجھ کر، اپنی مرضی سے بیوگی اپناتی ہے تب اس سے زندگی میں شان و عظمت پیدا ہوتی ہے، گھر پاک و مقدس ہوتا ہے اور خود مذہب کا عروج ہوتا ہے۔

سوال: آپ نے ہم لوگوں میں جاری بہت سی سماجی بُرائیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بُرائیاں ضرور ہیں لیکن اگر مرد یہ ضروری تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتے تو ہم عورتیں اس بارے میں کیا کر سکتی ہیں؟

جواب: عورتوں کو اپنے آپ کو مردوں کے ماتحت یا ان سے بہت سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تمام زبانوں میں عورت کو مرد کی رفیق حیات کہا گیا ہے اس لحاظ سے مرد بھی عورت کا رفیق حیات ہے۔ دونوں الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں بلکہ ایک شے کے دو حصے ہیں۔ انگریزی زبان تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے اور اس میں عورت کو نصف بہتر کہا گیا ہے لہذا میں عورتوں کو تمام نامناسب اور بے ہودہ بندشوں کے خلاف بغاوت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں یہ بیدار عورتیں فائدہ مند ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ رضا کارانہ طور پر عامد ہوں۔ بغاوت سے کسی طرح کے خطرے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مناسب اور مدلل مخالفت ہو۔

بہنو! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر جنس کے کام کے لئے مجتہد بھی (روپیہ)

جے سیکس، دیس۔ آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ آپ ہری جنوں کی کس طرح خدمت کر سکتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دل سے چھوت چھات نکال دیں اور پھر ہری جن لڑکے لڑکیوں کی اُسی طرح خدمت کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کی کرتی ہیں۔ آپ کو انہیں اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں اور اس بھارت ماتا کی اولاد کی حیثیت سے پیار کرنا چاہیے۔ میں نے عورت کی اشار اور قربانی کی دیوی کی حیثیت سے پیش کی ہے۔ بے عرضانہ جذبہ خدمت کے معاملے میں جو قدرت نے آپ کو عطا کیا ہے، مرد آپ کی کبھی برابر ہی نہیں کر سکتا۔

عورت کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ موجزن ہوتا ہے اور وہ کسی کو دکھ اور مصیبت میں دیکھ کر گھٹیل جاتی ہے۔ اگر آپ ہری جنوں کی تکلیف سے غلین و متاثر ہو جاتی ہیں اور چھوت چھات کو ترک کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اُونچ نیچ کی تفریق کو بھلا دیتی ہے تو اس سے ہندو مذہب پاک و مقدس ہو جائے گا اور ہندو سماج تیزی سے روحانی ترقی کرے گا۔ انجام کار اس کا مطلب ہوگا تمام ہندوستان کی یعنی ۳۵ کروڑ لوگوں کی بھلائی۔

اپنی مصروف زندگی میں مجھے بہت سے رُوح فرسا اور رقت ایگر مناظر دیکھنے کا موقع ملا ہے اور اب اس سے طرح طرح کے اہم تجربات حاصل ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہوئے مجھے جن سب سے بڑے رقت ایگر منظر کی یاد آ رہی ہے وہ ہے ہری جنوں کا مسئلہ۔ میں نے ابھی ابھی ٹیڈا گرام میں تقریر ختم کی ہے، اس میں میں نے عورتوں سے اپنے گہنے دینے کی پُر زور اپیل کی ہے میں نے ابھی اپنی تقریر ختم ہی کی تھی اور پیش کردہ گہنوں کو فروخت کر رہا تھا کہ اُسی وقت کو مدی نامی ایک ۱۶ سالہ لڑکی آہستہ

آہستہ چل کر میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھ کی چوڑی اتار کر مجھ سے پوچھا کہ "کیا میں اُسے اپنے آٹو گراف دوں گا؟" جب میں آٹو گراف دینے کی تیاری کر ہی رہا تھا تو اُس نے دوسرے ہاتھ کی چوڑی اتارنا شروع کی۔ اُس کے ہاتھ میں ایک ایک چوڑی تھی میں نے اس سے کہا کہ دوسری چوڑی اتارنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک ہی چوڑی کے بدلے آٹو گراف دیدوں گا۔"

اس کا جواب اُس نے اپنے گلے کا ہار اتار کر دیا۔ اُسے اتارنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ اُسے اپنے لمبے لمبے بالوں کے جوڑے سے نکالنا تھا اُس مالا باری لڑکی نے ہزاروں حیرت زدہ لوگوں کے سامنے اپنا ہار اتارنے میں جھوٹی شرم کا سہارا نہیں لیا۔ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے اپنے ماں باپ سے اس کی اجازت لے لی ہے؟ اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی اُس کے گھنے اتارنے کا کام پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کے کانوں تک پہنچ گئے۔ اور اس نے حاضرین کی تالیوں کی گونج کے پیچ، جو اپنی خوشی پر قابو نہیں پا رہے تھے، اپنے ہیرے موتی کے بندے اتار دیئے۔ اُس سے میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا اس قربانی کے بارے میں اُس نے اپنے والدین سے منظوری لے لی ہے۔ اُس سے پہلے کہ اُس لڑکی سے مجھے سوال کا جواب ملتا، حاضرین میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ لڑکی کا باپ اس جلسہ میں حاضر ہے اور جن زیورات کی میں نیلامی کر رہا تھا کان کے لئے بولی بول کر وہ میری مدد کر رہا تھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نیک کاموں کے لئے دان دینے میں اتنا ہی فیاض ہے جتنا کہ اُس کی بیٹی۔ میں نے کوئٹہ کو جتا دیا کہ اُسے ان زیورات کے عوض میں نئے گہنے نہیں بنوانے ہیں، اُس نے یہ شرط مان لی جب میں نے اُسے آٹو گراف دیئے تو پہلے کھا کہ تمہاری زیورات سے یہ دستبرداری

اور قربانی، اُن زیورات سے زیادہ حقیقی اور سچا زیور ہے جنہیں تم نے دان میں نے دیا ہے۔“

(ص) انگریزی قومی زبان نہیں بن سکتی

ہماری زبان ہمارا ہی عکس ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں اتنی کمزور ہیں کہ اُن میں بہترین خیالات کی ترجمانی نہیں کی جاسکتی، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا وجود جتنی جلدی ختم ہو جائے، بہتر ہی ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو خواب میں بھی یہ سوچتا ہو کہ کبھی انگریزی ہندوستان کی قومی زبان بن سکتی ہے؟ قوم پر یہ مصیبت کیوں ڈالی جائے؟ مجھے پونا کے کچھ پروفیسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے وثوق سے کہا ہے کہ چونکہ ہندوستانی نوجوان انگریزی زبان کی وساطت سے تعلیم پاتا ہے لہذا اپنی زندگی کے کم از کم چھ تہائی برس بے کار ضائع کر دیتا ہے۔ اس تعداد کو ہمارے اسکولوں اور کالجوں نے نکلنے والے طلباء کی تعداد سے ضرب دیکھئے اور پھر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ قوم نے کتنے ہزار برس ضائع کر دیئے ہیں۔ ہمارے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر پیش قدمی کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہمارے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت کیے ہو سکتی ہے جب کہ ہم اپنے زندگی کے بیش بہا سال ایک غیر ملکی زبان میں مہارت حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں اور ہم اس کوشش میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔

در اصل ہم انگریزی میں کبھی بھی مہارت حاصل نہیں کر پاتے کچھ تھوڑے سے افراد کے علاوہ ہم لوگوں کے لئے ایسا کرنا ممکن بھی نہیں۔ ہم اپنے خیالات و افکار

کا انگریزی میں اتنی اچھی طرح سے اظہار نہیں کر سکے۔ جتنی اچھی طرح ہم اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن کے تمام برس کیسے فراموش کر سکتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنی تعلیم جیسا کہ ہم اسے کہتے ہیں، ایک غیر ملکی زبان کے ذریعے شروع کرتے ہیں تب ہم ٹھیک یہی کام کرتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جس کے نئے بعد میں ہمیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔

میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انگریزی تعلیم پائے ہوئے ہندوستانی ہی پیش پیش ہیں اور ملک کے لئے کچھ کرنے میں منہمک ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو بہت ہی بڑا ہوتا۔ جو تعلیم ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ صرف انگریزی تعلیم ہی ہے۔ یقیناً ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ دکھانا چاہئے۔ لیکن فرض کیجئے اگر ہم گزشتہ پچاس برس سے اپنی ملکی زبانوں کی وساطت سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تو آج حالات کیا ہوتے؟ تب آج ہندوستان آزاد ہوتا۔ ہمارے تعلیم یافتہ لوگ اپنے ملک کی سرزمین پر غیر ملکیوں کی طرح نہ رہتے بلکہ ان کی لونی عوام کے دلوں کو متاثر کرتی وہ غریب ترین آدمیوں کے درمیان کام کرتے اور جو کچھ انہوں نے گزشتہ پچاس برس میں حاصل کیا ہوتا وہ قوم کی میراث ہوتا۔ آج ہماری بیویاں تک ہمارے عمدہ سے عمدہ خیالات و افکار میں شریک نہیں ہو پاتیں پروفیسر سوا اور پروفیسر رائے کی عالمانہ تحقیق پر نظر ڈالئے یہ شرم کی بات نہیں کہ عام لوگ انکی تحقیق سے نادانفت ہم سماج کی یہ بہترین خدمت انجام دے سکتے ہیں کہ ہم انگریزی زبان سیکھنے کو جو غیر معمولی اہمیت دینے لگے ہیں، اس سے اپنے آپ کو اور سماج کو آزاد کر دیں۔ انگریزی ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں ذریعہ تعلیم ہے۔ یہ ملک کی قومی زبان بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے بہترین خیالات کا اظہار اسی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ انگریزی تعلیم و تربیت کی

ضرورت کے اعتقاد نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اس نے ہمیں سچی قومی خدمت کرنے کے نااہل بنا دیا ہے۔ اگر ہم عادت سے مجبور نہ ہوتے تو یہ محسوس کر سکتے تھے کہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے ہماری ذہانت محدود ہو گئی ہے۔ ہم عوام سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں، ملک کے بہترین ذہن قیدی بن گئے ہیں اور جن نئے حالات و افکار سے ہم آگاہ ہوئے ہیں، ان سے عام لوگ مستفید نہیں ہو سکے۔ گزشتہ ۶۰ سال سے ہم حقائق کو اپنانے کی بجائے نئی زبان اور اس کا تلفظ یاد کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ اپنی بنیاد ماں کی جانب سے دی گئی تعلیم و تربیت پر رکنے کی بجائے ہم نے اُسے نیکس بٹھلادیا ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی یہ قومی المیہ ہے۔

ہم سماج کی سب سے بڑی اور اہم خدمت یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ملکی زبانوں کو از سر نو اپنائیں ہندی کو اس کے قومی زبان کے حقیقی مرتبے سے سرفراز کریں اور اپنے تمام صوبائی کاموں کو اپنی اپنی صوبائی زبانوں میں اور قومی کاموں کو ہندی میں کرنا شروع کریں۔ جب تک ہمارے اسکول اور کالج ہمیں ویسی زبانوں کے ذریعہ سے تعلیم نہیں دیتے جتنے تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔

آج انگریزی کا مطالعہ اس کی تجارتی اور نام نہاد سیاسی اہمیت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے لڑکے سوچتے ہیں، اور ٹھیک ہی سوچتے ہیں کہ بغیر انگریزی کے وہ سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتے۔ لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کرانے کے لئے انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ میں اسی بہت سی خواتین کو جانتا ہوں جو انگریزی صرف اس لئے سیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ انگریزوں سے انگریزی میں بات چیت کر سکیں۔ میں ایسے بہت سے خاوندوں کو بھی جانتا ہوں جو اس بات سے دکھی ہیں کہ ان کی بیویاں

اُن کے اور اُن کے دوستوں کے ساتھ انگریزی میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں ایسے کنبوں سے بھی واقف ہوں جن میں انگریزی کو مادری زبان کی شکل دی جا رہی ہے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ ویسی زبانیں کچلی جائیں اور انہیں کمزور بنایا جائے جیسا کہ انہیں بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ والدین اپنے بچوں کو، اور شوہر اپنی بیویوں کو اپنی زبان کی بجائے انگریزی میں خط لکھیں۔

اگرچہ مغربی تہذیب و تمدن کا جو قرض مجھ پر ہے، اُسے میں نے کھلے عام تسلیم کیا ہے۔ پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ قوم کی جو خدمات میں انجام دے سکا ہوں اُس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس حد تک مجھ سے بن پڑا ہے میں نے مشرقی تہذیب و تمدن کو اپنے اندر قائم رکھا۔ اگر میں انگریزی کے رنگ میں رنگا ہوتا، قومی حیثیات سے خالی ہوتا اور عوام کے طور طریقوں، عادات و خیالات اور تمناؤں سے بے نیاز رہتا، اُن کی کم پروا کرتا اور اُن سے نفرت و حقارت کا اظہار کرتا تو عوام کے لئے میں بے کار ثابت ہوتا۔

جب کبھی میں نے طلباء کے اجتماع کو خطاب کیا ہے مجھے انگریزی میں تقریر کرنے کے مطالبے پر حیرت ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہئے کہ میں انگریزی زبان کا گرویدہ ہوں۔ لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہندوستان کے طلباء، جن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اُن کی خدمت کریں گے، اگر انگریزی کی بجائے ہندی کی جانب اُن کی زیادہ توجہ رہی تو وہ اس کام کے اہل نسبتاً زیادہ بنیں گے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی سیکھیں آپ ضرور سیکھیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، انگریزی کبھی بھی ہندوستان کے

کرڈوں افراد کی زبان نہیں بن سکتی۔ وہ ہزاروں یا لاکھوں افراد تک ہی محدود ہے گی وہ کرڈوں لوگوں کی زبان نہیں بن سکے گی۔ لہذا جب طلباء مجھ سے ہندی میں بولنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔

آئیے اب ہم قومی زبان کے سوال پر غور کریں۔ اگر انگریزی کو ہماری قومی زبان بنائے تو اسے ہمارے اسکولوں میں لازمی مضمون قرار دے دیا جانا چاہئے لیکن پہلے اس بات پر غور کریں کہ کیا انگریزی ہماری قومی زبان بن سکتی ہے ؟

ہمارے ملک کے کچھ عالم لوگوں کا، جو حب الوطن بھی ہیں خیال ہے کہ یہ سوال اٹھانا ہی لاعلمی اور جہالت کی بات ہے۔ ان کا خیال ہے انگریزی نے تو پہلے ہی قومی زبان کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔

معمولی غور و خوض کرنے پر مذکورہ بالا نظریہ درست معلوم ہوتا ہے، ہمارے سماج کے تعلیم یافتہ طبقے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی کے نہ رہنے سے ہمارا کام کاج ٹھپ ہو جائیگا لیکن اس بات کی گہرائی میں جائیے تو پتہ چلے گا کہ انگریزی ہماری قومی زبان نہیں بن سکتی اور بنی بھی نہ چاہئے۔

آئیے اس بات پر غور کریں کہ قومی زبان بننے کے لئے کیا باتیں ضروری ہیں۔

۱۔ سرکاری افسروں کے لئے اس کا سیکھنا آسان ہونا چاہئے۔

۲۔ وہ ہندوستان بھر میں مذہبی، اقتصادی اور سیاسی رابطے کا وسیلہ بنے کے اہل ہو۔

۳۔ ہندوستانیوں کی اکثریت یہ زبان بولتی ہو۔

۴۔ سارے ملک کے عوام کے لئے یہ زبان سیکھنا آسان ہو

۵۔ اس زبان کا انتخاب کرتے وقت عارضی اور وقتی مفاد و دھیان میں نہیں رکھنا چاہئے۔

انگریزی ان میں سے کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔۔۔ پھر کون سی زبان ہے جو ان پانچوں ضرورتوں کو پورا کرتی ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ زبان ہندی ہے۔ مجھے اس میں شک نہیں کہ ہندوستانی تمام ہندوستانیوں کے لئے سب سے کارآمد بین صوبائی زبان ہوگی۔ عام لوگ نہ تو فارسی الفاظ سے بھری ہوئی اردو ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ سنسکرت الفاظ سے بھرپور ہندی۔ برطانوی راج کے خلتے پراگریز علاقہ کی زبان یا عام بول چال کے ذریعہ کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتی۔ میں انگریزی کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ ہندوستان کی قومی زبان نہیں بن سکتی۔

مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قومی زبان کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ کون سی زبان قومی زبان بنے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیوناگری حروف میں لکھی ہوئی ہندی قومی زبان ہوگی۔ میں اس سے کبھی متفق نہیں ہو سکتا۔ میں دو بار ہندی ساہتیہ میلن کا صدر رہ چکا ہوں۔ میں ہندی اور اردو کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ عام آدمی کی زبان یعنی ہندوستان کی قومی زبان دیوناگری اور اردو رسم الخط میں لکھی جانے والی آسان ہندی اور اردو کا امتزاج یعنی ہندوستانی ہوگی۔ مسلمانوں کو چھوڑیے، میں ایسے متعدد ہندوؤں کو جانتا ہوں جو سنسکرت الفاظ والی ہندی نہیں سمجھ پاتے اور نہ وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھ سکتے ہیں۔ لہذا میں ہندوستانی زبان کا ہی حمایتی رہوں گا چاہے میں اس حمایت میں اکیلا ہی رہ جاؤں۔

ہندوستان میں غیر ملکی زبان کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دینے کی وجہ سے قوم کو زبردست ذہنی اور اخلاقی نقصان پہنچا ہے ہم اپنے عہد کے اتنے قریب ہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہم لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی تعلیم حاصل کی، اس کا شکار بھی ہونا ہے اور اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے جو کہ ایک غیر ممکن سا کام ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو ذریعہ تعلیم فوراً تبدیل دینا چاہئے۔ میں روز روز کے زبردست نقصان کے بجائے عارضی افراتفری کو ترجیح دوں گا۔

سنسکرت کے مطالعہ میں افسوس ناک بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو قدیم زبانوں کے مطالعہ میں اعتقاد رکھتی ہے میں یہ بات نہیں مانتا کہ اس طرح کے مطالعہ سے محنت اور وقت ضائع ہوتا ہے میرا یقین ہے کہ اس سے جدید زبانوں کے مطالعہ میں مدد ملتی ہے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یہ بات کسی اور زبان کی نسبت سنسکرت کے بارے میں زیادہ صحیح ہے اور ہر قوم پرست کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ کیوں کہ اس سے صوبائی زبانوں کا مطالعہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس میں ہمارے آباد اجداد نے غور و خوض کیا اور لکھا۔ اگر کوئی بھی ہندو لڑکا یا لڑکی اپنے مذہب کے خیالات و افکار سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سنسکرت کی ابتدائی تعلیم سے بے بہرہ ہوں۔

(ط) طلباء سے

موجودہ حالات کو مدِ نظر رکھ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ طلباء کیا خدمات سرانجام دے سکتے ہیں۔ میری اور بہت سے لوگوں کی، جو اس بات کے خواہاں ہیں،

کہ طلبہ اپنے فرائض اچھی طرح نبھائیں۔ رائے یہ ہے کہ طلبہ کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہئے اور اپنے کردار کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔ اچھی تعلیم کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اُن کی ذاتی زندگی پاک و صاف ہو۔ ہزار با طلباء سے میری ملاقات اور خط و کتابت ہوتی رہتی ہے جس میں وہ اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اُس سے مجھے یہ چلتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تمام علم کا مقصد کردار بنانا ہونا چاہئے۔

عیسائی، ہندو اور دنیا کے دیگر عظیم مذاہب کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سب مذاہب میں ہم جو بھاری فرق دیکھتے ہیں۔ اُس کے باوجود اُن کے اندر ایک بنیادی وحدت اور معصومیت ہے۔ سچائی اور معصومیت کو میں نے عدم تشدد اور کسی کی جان نہ لینے کے مترادف استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے بے خوفی کے ساتھ سچائی اور معصومیت پر کاربند ہیں تو آپ نے نہایت ٹھوس بنیاد پر تعمیر شروع کی ہے۔

سچائی ہر تالے کی کُنجی ہے۔ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، بھوٹ مت بولے، کسی بات کو چھپاتے نہیں۔ اپنے اُستادوں اور بزرگوں پر اعتماد کر کے انہیں ہر ایک بات سچ سچ بتا دیجئے، کسی سے بغض مت رکھئے۔ کسی کی بیٹی سے بھی بُرائی نہ کیجئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے تئیں سچے بن رہے، جس سے آپ کسی دوسرے کے تئیں جھوٹے نہ بنیں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام میں بھی سچ کا استعمال پاک زندگی کا واحد راز ہے۔

اس لئے میں سب بڑے کے لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ خدا میں بھروسہ نہ کھوئیے۔

اور اس طرح خود اپنے آپ میں اعتقاد مت کھوئے اور یاد رکھئے کہ اگر آپ بڑے خیال کے تحت ایک بھی گناہ کا رانہ خیال کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ آپ کے اندر اس اعتقاد کی کمی ہے۔ بھوٹ، تنصب، تنگ دلی، تشدد نفس پرستی، ان تمام باتوں کا اس اعتقاد سے میل نہیں۔ یاد رکھئے کہ اس دنیا میں جتنے ہم خود اپنے بڑے دشمن ہیں، اتنا اور کوئی نہیں بھگوت گیتا کے لگ بھگ ہر اشلوک میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر میں ”سرم من آن داماونٹ“ کی تعلیمات کا اختصار کر دوں تو مجھے یہی جواب ملے گا۔ قرآن کے مطالعے سے بھی میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں ہم خود اپنا جتنا نقصان کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لئے اگر آپ بہادر لڑکے لڑکیاں ہیں، تو آپ ان سب بڑے خیالات کے خلاف جو انوردی اور بہادری سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی گنہگار نہ فعل، گنہگار نہ خیالات کی ترغیب کے بغیر کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال اور جذبے پر پوری نگرانی رکھنی چاہئے۔

یہ جاننے کے لئے کہ مذہبی تعلیم دینے کا سب سے اچھا ذہن کیا ہے، میں نے متعدد لڑکوں کے ساتھ تجربہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کتابی تعلیم سے کچھ مدد ضرور ملتی ہے لیکن صرف کتابی تعلیم بے کار ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ استادوں کے ذریعے مذہبی تعلیم مذہب کے مطابق عمل کر کے دی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکے خود استادوں کی زندگی سے جتنا سیکھتے ہیں، اتنا وہ ان کتابوں سے نہیں سیکھ پاتے جنہیں وہ ان کے سامنے پڑھتے ہیں یا ان الفاظ سے جو وہ اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر از حد خوشی ہوئی ہے کہ لڑکے لڑکیوں

میں چیزوں کو جاننے سمجھنے کی ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس کا انہیں خود احساس نہیں ہوتا اور جس کے ذریعے وہ اپنے استادوں کے خیالات اور افکار سے واقف ہو جاتے ہیں۔ قابل افسوس ہے وہ استاد جو منہ سے کچھ اور کہتا اور دل میں کچھ اور رکھتا ہے۔

آپ کا سارا علم و فضل ہشکئیہ اور ورڈزور تھ سے متعلق سارا مطالعہ بے کار ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کردار نہیں بناتے اور اپنے خیالات اور افعال پر پورا قابو حاصل نہیں کر لیتے جب آپ اپنے اوپر قابو پالیں گے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا کچھ جائیں گے تب آپ مایوسی اور نا اُمیدی کی باتیں نہیں کریں گے۔

ہمیں وراثت میں دیہی تہذیب ملی ہے۔ ہمارا ملک اتنا وسیع و عریض ہے، اس کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور اس کے حالات اور آب و ہوا ایسے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں دیہی تہذیب کا ہونا فطری ہے۔ اس کی خاکیاں منہ کو معلوم ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں کہ اسے دور نہ کیا جاسکے۔ اسے ختم کرنا اور اس کی جگہ شہری تہذیب لاگو کرنا تب تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم کسی زبردست طریقے کے تحت آبادی کو تیس کروڑ سے گھٹا کر تیس لاکھ یا تین کروڑ تک کرنے کو تیار نہ ہو جائیں۔ لہذا میں یہ مان کر کہ ہمیں موجودہ دیہی تہذیب کو قائم رکھنا ہے، یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی واضح خامیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خامیاں بھی دور کی جاسکتی ہیں جب ملک کے فوجوان دیہاتی زندگی بسر کرنے لگیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی کو

نئے ڈھنگ سے ڈھانسا چاہئے اور اپنی جھٹیوں کا ہر دن اپنے ہائی اسکولوں اور کالجوں کے ارد گرد واقع گاؤں میں گزارنا چاہئے۔ جنہوں نے اپنی تعلیم ختم کر لی ہے یا جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، انہیں گاؤں میں بننے کی بات سوچنا چاہئے۔ وہ گاؤں میں جائیں تو انہیں وہاں خدمت، تحقیق اور سچے علم کا لامحدود میدان ملے گا۔ بہتر یہ ہو گا کہ پروفیسر طلباء و طالبات کو جھٹیوں میں پڑھنے لکھنے کا کام نہ دیں بلکہ انہیں گاؤں میں لے جا کر تعلیمی کام کرنے کی ہدایت کریں۔ جھٹیاں کتابیں حفظ کرنے کے لئے ہنر، بلکہ تفریح میں صرف کرنی چاہئیں۔

طلباء کو اگر پورا وقت نہیں تو کچھ وقت ہر ہی جنوں کی خدمت کے لئے وقف کرنا چاہئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر مجھے بہت سے مددگار مل جائیں جو اپنا خالی وقت مجھے دے سکیں تو بہت کام ہو سکتا ہے۔

یہ مسئلہ تنخواہ دار لوگوں کے ذریعہ حل نہیں کیا جاسکتا۔ بڑی سے بڑی رقم سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا امتیازی حق ہونا چاہئے۔ آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جو تعلیم ملی ہے اس کی یہ کسوٹی ہے۔ آپ کی لیاقت کا اندازہ آپ کی خالص انگریزی میں کی گئی تقاریر سے نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی لیاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ آپ غریبوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ اس سے کہ آپ چھ سو یا سات سو روپے کی سرکاری ملازمت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کام کو اسی جذبے کے تحت کریں جس جذبے کے تحت میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایسا ایک بھی طالب علم نہیں ملا جس نے مجھ سے کہا ہو کہ وہ روزانہ ایک گھنٹہ وقف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ہر روز اپنا روزانہ کچھ لکھیں تو آپ سال میں ۳۶۵ دنوں میں سے بہت سے قیمتی

گھنٹے بیکار گنوا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعلیم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کی طرف توجہ دیں۔ یہ کام دودار تو ہے، لیکن پُر لطف بھی ہے۔ یہ آپ کو مسرت عطا کرے گا۔ آپ کو اس سے بے ٹینس اور کوکٹ کے کھیل سے بھی زیادہ مسرت حاصل ہوگی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی فرصت کے کچھ مقررہ گھنٹے ہری جنوں کی خدمت میں لگانے کا عہد کریں۔

سبھی سچے اسکاؤٹوں کو میرا آشیر واد حاصل ہو۔ دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کے دوران میرا ہزاروں اسکاؤٹوں سے واسطہ پڑا ہے۔ سچے اسکاؤٹ بہادر، ذہین، سمجھدار اور شائستہ ہوتے ہیں، انہیں اپنے فرائض کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ وہ ملک کے اندر متعدد میلوں میں جہاں کروڑوں افراد اکٹھے ہوتے ہیں، نظم و نسق قائم رکھنے کا کام کرتے رہے ہیں میں ان سے بھی یہ توقع رکھوں گا کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ہری جنوں کی خدمت کے لئے وقف کریں۔ جو شخص بھی ہری جن بستوں کو میری نگاہ سے دیکھے گا اُسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان سب افراد کے لئے خدمت کی کافی گنجائش ہے جن میں خدمت کرنے کا جذبہ و صلاحیت موجود ہے، ان میں غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ہری جنوں کو اپنے جیسا سمجھنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔

میرا خیال ہے کہ میں نے اکثر طلباء کے ذریعے کی جانے والی ہڑتالوں کی مخالفت کی ہے۔ انہیں تبھی ہڑتال کرنی چاہئے جبکہ کوئی دوسرا چارہ نہ ہے۔ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں کہ طلباء سیاسی مظاہروں اور سیاست میں حصہ لیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے ان کی پڑھائی میں رخنہ پڑتا ہے۔ اور طلباء مستقبل کے شہری کی

حیثیت سے ٹھوس کام کرنے کے لائق نہیں رہ جاتے۔

میرا طلباء پر اور طلباء کا مجھ پر خاص حق ہے۔ میں اپنے آپ کو اب بھی طالب علم سمجھتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ ہندوستان واپس آنے کے وقت سے ہی میرا ان سے قریبی رابطہ رہا ہے اور ان میں سے بہت سے طلباء نے ستیہ گرہ میں کام کیا ہے۔ اس لئے اگر طلباء کا سارا سماج بھی کسی عارضی وجہ کی بنا پر میری مخالفت کرے تب بھی میں اس دور سے صلاح دینا بند نہیں کروں گا کہ میرا مشورہ نہیں مانا جائے گا۔

سیاست میں پُرنا طلباء کے لئے سود مند نہیں۔ وہ سب پارٹیوں کی بات سنیں جس طرح وہ ہر قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا کام ہے کہ ان سب باتوں میں سے سچائی اخذ کریں اور باقی باتوں کو ٹھکرا دیں۔ یہی ایک واحد نظریہ ہے جو انہیں اپنانا چاہئے۔ طلباء کے سماج کو سیاست بے نیاز رہنا چاہئے۔ جب طلباء اس طرح کی سیاست میں پڑ جاتے ہیں وہ طالب علم نہیں رہتے۔ اس لئے وہ خطرے کے وقت ملک کی خدمت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ . . . لہذا میرے مشورے کو ٹھکرا نے سے پہلے انہیں پسپا پسپا بار سوچ سمجھ لینا چاہئے۔

سوال ہے: جب ہندوستان آزادی حاصل کرے گا تب تعلیم کے بارے میں

آپ کا کیا نصب العین ہوگا؟

جواب ہے: کردار بنانا۔ میں حوصلہ طاقت، قابلیت سے عظیم کام انجام دیتے

ہوئے اپنے آپ کو فراموش کر دینے کی صلاحیت کی نشوونما کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پڑھنے لکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کو لی تعلیم اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف ایک ذریعہ ہے۔

۷۔ فرد کی بھلائی کے لئے

جو شخص اپنے آپ کو کھودیتا ہے وہ خدا کو پالتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیں تو ہمیں سچ مچ اور جاننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تب آدمی سب کاموں کو اپنے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے کرے گا۔

اس وسیع و عریض دنیا میں انسان کی، جسے ایک جانور سمجھا جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ طبعی لحاظ سے وہ ایک حقیر کڑا ہے۔ لیکن خدا نے اُسے دماغ اور اچھے بُرے میں تمیز کرنے کی قوت عطا کی ہے۔ اگر ہم اس قوت کا استعمال خدا کو جاننے میں صرف کرتے ہیں تو ہم بھلائی کی ایک قوت بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم بُرائی کے ہاتھ آدہ کار بن جاتے ہیں اور اس وبا اور پلگ جیسی مصیبت بن کر اس دھرتی کو جنگ اور قتل و خون، مصائب و تکالیف سے بھر دیتے ہیں۔ میری حقیر رائے میں اگر ہم کوئی مستقل اور حقیقی شے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اُس کے لئے بے خوفی شرطِ اولین ہے۔ یہ خوبی بغیر مذہبی شعور کے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اگر ہم ایشور سے ڈریں گے تو انسان سے بے خوف ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر خدا موجود ہے اور ہم جو کچھ سوچتے یا کرتے ہیں اُسے وہ دیکھتا اور ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں سچے راستے پر لے جاتا ہے تو یہ واضح

ہے کہ اس سرزمین پر ہم خدا کے سوا اور کسی سے نہیں ڈریں گے۔
روحانیت کی پہلی ضرورت بے خوفی ہے۔ ڈرپوک آدمی کبھی بااخلاق نہیں
ہوتا۔

اکثر ہم روحانی جانکاری کو روحانی تکمیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ روحانیت کا مطلب
مذہبی کتابوں کا علم اور فلسفیانہ بحث مباحثہ نہیں۔ اس کا تعلق دل کی پاکیزگی سے
ہے جس کی قوت بے حساب ہوتی ہے۔

نیکی کی زندگی گزارنا ہمارا فرض ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے ہمارا بھلا ہوگا
بلکہ اس کے لئے کو یہ قدرت کا ابدی اور اٹل اصول ہے۔ سچے اور نیک کام کا مطلب
ہے صرف نیکی کرنے کے مقصد سے برابر نیکی کرتے رہنا۔۔۔ نیک کام کرنے کی قوت
ہمیں باہر سے نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود رہتی ہے۔ اور ہمیں مناسب
یلوں سے اس کی نشوونما کرنی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی قانون یہ ہے کہ
ہم اپنی نوع انسان کی بھلائی کے لئے متواتر کام کرتے رہیں۔ یہ کہیں اچھا ہے
کہ ہماری زندگیاں خود بخود اور مثال ہوں بجائے اس کے کہ ہم اپنے منہ سے اپنی ہی
تعریف کریں۔۔۔ عقیدے کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے مطابق ہی
زندگی بسر کرنی چاہئے اور اس طرح اس کی خود تبلیغ ہو جاتی ہے۔

اکثر برائی سے بھلائی نکلتی ہے۔ لیکن یہ خدا کے ہاتھ میں ہے نہ کہ انسان کے
ہاتھ میں۔ انسان جانتا ہے کہ برائی سے صرف برائی پیدا ہوتی ہے جس طرح اچھا
سے صرف اچھا پیدا ہوتی ہے۔

اگر آپ صرف بھلائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں تو یہ صرف سودا بازی

ہے اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بُرائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں تو یہ ایک کارِ خیر ہے۔ اس کے سامنے بُرائی ختم ہو جاتی ہے اور برکت کے گونے کی مانند نیکی کی قوت اور رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اُس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

کوئی بھی قربانی تب تک حقیقی قربانی نہیں بنتی جب تک کہ وہ خوشی سے نہ کی جائے۔ قربانی اور اُترے ہوئے چہرے کا کبھی میل نہیں ہوتا۔ قربانی کا مطلب ہے پاکیزہ بنانا۔ جس شخص کو اپنی قربانی کے لئے ہمدردی کی ضرورت ہو وہ ایک ادنیٰ آدمی ہوتا ہے۔ ایسی قربانی زیادہ دیر نہیں چلتی۔

کسی کام کو کرنے میں جو حیدر و جد، کشمکش اور مصیبت اٹھانی پڑتی ہے خوشی اس میں ہے نہ کہ کامیابی میں۔ کیوں کہ کامیابی تو اس طرح کی کوشش کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان اپنے خیالات کی ہی پیداوار ہے۔ جیسے اُس کے خیالات ہوتے ہیں، ویسا ہی وہ بن جاتا ہے۔

خوشی آخر کار ایک ذہنی حالت ہے اور جہاں تک میرا سوال ہے اُس ایک زمانے سے سخت زندگی گزارنے کا عادی ہونے کی وجہ سے اپنی خوشی کو اپنے اطراف کے حالات سے غیر متاثر نہیں رکھ سکتا۔

انسان جس حد تک دوسروں کی بھلائی کے لئے کام کرتا ہے، اسی حد تک وہ عظیم بن جاتا ہے۔

جو کام بغیر کسی کے کہے خود بخود دہنسی خوشی کیا جائے وہ کبھی تکلیف دہ نہیں ہوتا۔

اگر کوئی آدمی اپنے کام میں محو ہو جائے تو کام آسے بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔
 لہذا وہ اس سے پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لیتا تو
 تھوڑا سا بھی کام اس کے لئے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جیل میں ایک انسان کے
 لئے ایک دن ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ ایک فتن پرست کے لئے ایک سال ایک
 دن کی مثل ہوتا ہے۔ پہلے جب میں یورپین موسیقی سنتا تھا تو بہت جلد ادب جاتا
 تھا لیکن اب میں کچھ کچھ سمجھتا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں۔
 یہ سیدائشی عجز و انکسار کبھی چھپا نہیں رہ سکتا اور پھر بھی جس میں یہ ہوتا ہے وہ
 اس کے وجود سے بے خبر ہوتا ہے۔

سوال: اپنے آپ کو صفر بنا دینے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟
 جواب: اس کا مطلب ہے اچھی چیزوں کے حصول میں سب سے پیچھے رہنا،
 ہر ایک کی خدمت کرنا۔ احسان کی توقع نہ کرنا اور تکلیف برداشت کرنے میں سب
 سے پیش پیش رہنا۔ جو شخص اس طرح اپنے آپ کو صفر بنائے گا وہ ہمیشہ اپنے
 کام میں محو رہے گا۔

انسان اور اس کا کام دو الگ الگ چیزیں ہیں جہاں ایک اچھے کام کی تعریف
 و توصیف اور دوسرے کام کی مذمت کرنی چاہئے، وہاں کام کرنے والے شخص کو اگر اچھا کام
 کر رہا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے اور اگر برا کام کر رہا ہے تو اس پر ترس
 کھانا چاہئے۔

جب انسان زندگی کے ایک شعبے میں غلط کام کر رہا ہو تو وہ زندگی کے
 دوسرے شعبے میں صحیح کام نہیں کر سکتا۔ زندگی ایک غیر منقسم اکائی ہے۔

جب تک کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے گا کہ وہ دوسرے سے چھوٹا یا بڑا ہے تب تک مساوات نہیں آسکتی کیونکہ ایک ہی مرتبے کے افراد میں بڑائی دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے مخالفت کسی شے کے بارے میں جس ڈھنگ سے سوچتے ہیں۔ جب ہم بھی اُسی ڈھنگ سے سوچنے لگیں گے تب ہم اُن سے پورا پورا انصاف کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے لئے غیر جانبدار ذہن کی ضرورت ہے۔ جس کا حصول بہت مشکل ہے۔ تاہم ایک سیدہ گری کے لئے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے مخالفین کی حالت میں رکھ کر ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا کے تین چوتھائی مناسب اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں۔ تب ہم اپنے مخالفین کے ساتھ جلد ہی متفق ہو جائیں گے یا اُن کے بارے میں ہمدردی سے غور کریں گے۔

یہ کہنا بڑی عادت ہے کہ دوسرے آدمی کے خیالات بُرے ہیں۔ اور مرثیہ نگار خیالات اچھے ہیں اور جو لوگ ہم سے مختلف خیالات رکھتے ہیں وہ دشمن کے دشمن ہیں۔ جس طرح ہم مدعی ہیں کہ ہماری ایمانداری اور جذبہ حب الوطنی قابلِ احترام ہے، اسی طرح ہمیں اپنے مخالفین کی بھی انہی خوبیوں کی وجہ سے عزت کرنی چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے دھوکا دیا ہے اور بہت سے افراد میری توقع کے مطابق نہیں نکلے۔ لیکن میں اُن کے ساتھ اپنے تعلقات کے لئے کبھی سچپتا نہیں کیوں کہ جس طرح میں تعاون کرنا جانتا ہوں، اسی طرح عدم تعاون کرنا بھی جانتا ہوں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے باعزت اور باعمل طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد کیا جائے۔ جب تک کہ ایسا نہ کرنے کی آپ کے پاس کوئی ٹھوس

وجہ نہ ہو۔

ہمارا اصول ہمیشہ لوگوں کو شرافت کے ساتھ سمجھا بچھا کر اور ان کے دل و دماغ کو متاثر کر کے ان کا دل بدلنا ہونا چاہیے۔ اس لئے جو لوگ ہم سے مختلف نظریات و خیالات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور صبر و تحمل کا برتاؤ کرنا چاہیے ہیں اپنے مخالفین کو دلشیں کا دشمن سمجھنے سے مستقل مزاجی سے انکار کر دینا چاہئے۔ غلطی ایک بُری شے ہے لہذا اس کے لئے ہمیں شرمندہ ہونا چاہئے۔ غلطی ماننا اور اس کے لئے معافی مانگنا اچھی بات ہے۔ اسی لئے ہمیں ایسا کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہئے۔ کسی غلطی کے لئے معافی مانگنے کے معنی ہوتے ہیں پھر سے غلطی نہ کرنے کا تہیہ کیا اس طرح کا تہیہ کوئی ایسی حرکت ہے جس کے لئے شرمندہ ہوا جائے ؟

غلطی آدمی سے ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے انہیں اپنے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ مکرو فریب سے کام لیتا ہے اور وہ محط بہ لحظہ کرتا چلا جاتا ہے۔

غلطی کا اعتراف کرنا اور پھر اُسے نہ دہرانے کا تہیہ کرنا سب سے اچھا اور پاکیزہ کفارہ ہے۔ غلطی کا اعتراف کرنا ایک بھاڑ کی مانند ہے جو گرد و غبار بھاڑ کر سطح کو پہلے سے زیادہ صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے جھوٹا دکھائی پڑنا اپنے تئیں جھوٹا ہونے کی نسبت لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اچھلے غلطیوں کا اعتراف نہ کرنے سے بڑھ کر اور کوئی بات شرمناک نہیں۔

جو شخص انسانیت کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اُن لوگوں سے ناراض نہ ہو جن کی وہ خدمت کر رہا ہے۔

اگر آپ کو لڑائی ہی کرنی ہے تو سچائی کے لئے کیجیے۔ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اپنے حقوق کے حصول کے لئے روحانی پاکیزگی اور مصیبتیں برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔

لیکن خود اپنی مرضی سے کئے گئے ضبط نفس سے انسان میں سچائی آنی چاہئے مگر جب آدمی اُس سے گھبرا جاتا ہے یا دکھی ہو جاتا ہے تب وہ مشین جیسا بن جاتا ہے۔

انسان ہمیشہ نامکمل ہی رہے گا اور اُسے ہمیشہ مکمل بننے کی کوشش کرنے رہنا ہوگا۔

تمام سچائیاں صرف سچے خیالات ہی نہیں بلکہ سچے چہرے سچی تصویریں یا گیت بھی بہت حسین ہوتے ہیں۔ عموماً لوگ سچائی میں حسن نہیں دیکھ پاتے عام آدمی اُس سے دُور بھاگتا ہے اور اس میں پنہاں خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتا۔ جب لوگ سچائی میں حسن کا دیدار کرنے لگیں گے تب حقیقی فن کی تخلیق ہوگی۔ حقیقی حسن کی تخلیق تبھی ممکن ہوتی ہے جب صحیح طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں ایسے لمحے بہت کم آتے ہیں تو وہ آرٹ میں بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔

میں سچائی کے بارے میں بار بار اس لئے کہتا ہوں کہ یہ دماغ کو متاثر کرتی ہوئی دل تک پہنچ جائے۔ جب تک یہ دماغ میں رہتی ہے تب تک یہ بوجھ

نفا رہتی ہے۔ کوئی بھی سچائی جو دماغ میں آئے اُسے فوراً دل تک پہنچا دینا چاہیے۔
 جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا اُس کی شکل و صورت بگڑ جائے گی اور وہ دماغ
 میں ایک زہریلے مادے کی طرح پڑی رہے گی۔ جب کوئی چیز دماغ کو زہر آلود کر دیتی
 ہے تو وہ پورے جسم کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ لہذا دماغ کو صرف ذریعہ ترسیل کے طور
 پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ دماغ تک پہنچتا ہے یا تو وہ فوراً کارروائی
 کے لئے دل تک منتقل کر دیا جاتا ہے یا اُسے ناقابلِ انتقال سمجھ کر فوراً ٹھکرا دیا
 جاتا ہے۔ دماغ کے ذریعے یہ کام ٹھیک طرح سے سرانجام نہ دینا ہی لگ بھگ
 اُن بھی امراض کی جڑ ہے جو جسم کو مہو جاتے ہیں اور یہی دماغی تھکاوٹ کی وجہ ہے۔
 ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو پڑھتے پڑھتے سوچتے سمجھنے کی
 قوت تک کھو بیٹھتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ پڑھنا چھوڑ
 دیں اور جو کچھ انھوں نے پہلے پڑھا ہے اس پر غور و خوض کریں۔
 نفسانی خواہشات پر فتح حاصل کرنا کسی بھی مرد یا عورت کا سب سے
 بڑا فرض ہے۔ خواہشِ نفسانی پر قابو پائے بغیر آدمی اپنے آپ پر حکمرانی کرنے
 کی امید نہیں کر سکتا اور اپنے آپ پر حکمرانی کے بغیر سواراج یا رام راج
 حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ پر حکومت کے بیना باقی سب پر حکومت کرنا اُس
 طرح دھوکا اور فریب ثابت ہوگا۔ جس طرح رنگا ہوا مٹی کا آم جو
 باہر سے دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے مگر اندر سے خالی بے مصرف ہوتا
 ہے۔ کوئی بھی کارکن جس نے شہوانی خواہشات پر فتح نہیں پائی وہ ہری جنوں
 کی خدمت، فرقہ وارانہ اتحاد، کھادی، گاؤں کی از سر نو تعمیر یا گائے کے تحفظ

ایسے کاموں میں کوئی قابلِ قدر خدمت انجام دینے کی توقع نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے کام ہمارے نمایاں صرف دماغی قوت سے ہی انجام نہیں دیے جاسکتے۔ ان کے لئے روحانی قوت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی قوت صرف خدا کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے اور خدا کی مہربانی کبھی بھی ایسے شخص پر نہیں ہوتی جو نفسانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔

اب برہمچریہ کے معنی یا تعریف سنئے۔ اس کے بنیادی معنی یوں بتائے جاسکتے ہیں۔ ایسا طور طریقہ جو انسان کو خدا کے قریب لے جائے۔

اس طرح کے طور طریقے کا مطلب ہے تمام نفسانی خواہشات پر قابو پانا یہی اس لفظ کے حقیقی اور صحیح معنی ہیں۔

عموماً لوگ اس کے معنی شہوانی خواہشات پر جسمانی پابندی سمجھتے ہیں۔ اس محدود معنی نے برہمچریہ کے معنی کی قدر و قیمت بہت کم کر دی اور اس پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ یہی نفسانی خواہشات پر مناسب کنٹرول کے بغیر شہوانی خواہشات پر کنٹرول ناممکن ہے۔ وہ سب ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔ سخیل سلج پر دماغ بھی حواس کے تحت ہوتا ہے۔ بغیر اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کے برہمچاری کنٹرول ہے۔ چاہے وہ عارضی طور پر ہو کسی کام کا نہیں ہوتا۔

برہمچریہ پر دل، عمل اور بات چیت تینوں طرح سے کاربند رہنا چاہئے اگر دل کو ادھر ادھر بھٹکنے دیا جائے اور جسم کو کیلا جائے تو وہ ضرور راساں ہوتا ہے۔ جہاں دل ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو دیر سویر سے جسم بھی اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بکل تیاگ، بکل برہمچریہ ایک مثالی شے ہے۔ اگر آپ اس بارے میں

غور و خوض نہیں کر سکتے تو آپ ضرور شادی کر لیجئے مگر اس کے بعد بھی نفس کشی کیجئے
جنسی خواہش ایک اچھی اور اعلیٰ شے ہے۔ اس میں شرانے کی کوئی بات
نہیں لیکن یہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لئے ہے کسی دیگر مقصد کے لئے جنسی خواہش
خدا اور انسانیت کے خلاف ایک گناہ ہے۔

اگر ہم یہ ماننے لگیں کہ مجامعت سے لطف اندوزی ضروری ہے اور اس
میں کوئی نقصان یا گناہ نہیں تو ہم اس پر کوئی روک نہیں لگائیں گے اور اسے
روکنے سے قاصر ہو جائیں گے اور اگر ہم یہ ماننے لگیں گے کہ اس طرح کی لطف اندوزی
نقصان دہ اور ضروری اور گناہ ہے اور اسے قابو کیا جاسکتا ہے تب ہم دیکھیں
گے کہ نفس کشی مکمل طور پر ممکن ہے۔

مجھے بغیر یہ سمجھنے کے زندگی بے معنی اور جانوروں کی ایسی معلوم ہوتی ہے۔
جانوروں کو فطری طور پر نفس کشی کا علم نہیں ہوتا۔ انسان اسی لئے انسان ہے
کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو پاسکتا ہے وہ اسی حد تک انسان ہے جس حد تک
وہ نفس کشی کرتا ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں برہمچریہ ضروری
سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ لیکن اب مجھے یہ قطعی طور پر مناسب اور تجربات پر
مبنی معلوم ہوتا ہے اور یہ بات روز بروز مجھ پر اچھی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے۔
میرا خیال ہے کہ روحانی تکمیل کے لئے دل، عمل اور بات چیت سے مکمل
طور سے پارسا ہونا ضروری ہے۔ اور جس قوم میں ایسے افراد کی کمی ہوتی ہے وہ
قوم اس کمی کی وجہ سے زیادہ غریب ہو جاتی ہے۔

شادی شدہ افراد کو شادی کے حقیقی مقصد کو سمجھنا چاہئے ادبی نوجوان

انسان کے وجود کو بنائے رکھنے کے لئے سوا ولاد پیدا کرنے کے سوا کسی اور مقصد سے برہمچریہ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہئے۔

ایسا کرنا مشکل ہے لیکن اس دنیا میں ہم اس لئے سرجم لیتے ہیں کہ ہم مشکلات اور محسوس کے خلاف نیرو آزما ہوں اور اس پر فتح حاصل کریں اور جس شخص میں اس خواہش کا فقدان ہوتا ہے وہ حقیقی صحت کی بے انتہا مسرت سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔

میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ برہمچریہ کی محدود تعریف و تشریح سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم سب طرف سے ایک ساتھ نفس کشی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری کوشش سائنٹفک ہوگی اور اس کے کامیاب ہونے کا بھی امکان ہے گا۔ ذائقہ ہی غالباً سب سے بڑا گناہ کار ہے۔

ذائقے پر کنٹرول کا برہمچریہ قائم رکھنے سے گہرا تعلق ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی ذائقے پر قابو پالیتا ہے تو اس کے لئے برہمچریہ پر قائم رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی ایسا نادر شخص اپنے بیٹے دونوں کی غلطیوں کو فراموش کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کا بچل فوراً ملتا ہے۔ جو لوگ تھوڑے وقت کے لئے بھی برہمچریہ پر کاربند رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کے جسم اور دل کی قوت برابر بڑھتی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس مزانے کو کھونا نہ چاہیں گے۔

انسان اس لئے دنیا میں آیا ہے کہ وہ اس کے تئیں اپنا قرض ادا کر سکے اور

خدا کی خدمت کے لئے اُس کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر انسان اپنے جسم کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی دیکھ بھال کرے کہ اُس کے ذریعے بہترین دھنگ سے یہ خدمت انجام دے سکے۔

اگرچہ زندگی اور موت ایک ہی کتے کے دو پہلو ہیں اور اگرچہ ہمیں اتنی ہی خوشی سے مرننا چاہیے جتنی خوشی سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ پھر بھی جب تک زندگی ہے تب تک جسم کو اس کی مناسب اہمیت دینا ضروری ہے۔ یہ کام ہمیں خدا نے سونپا ہے اور ہمیں جسم کی پوری طرح مناسب دیکھ بھال کرنی چاہئے

آپ لوگوں کو جسم کے بارے میں، جو اپنے اندر موجود رُوح کے ارتقا میں ایک اہم حصہ لیتا ہے، پوری جانکاری حاصل کرنی چاہئے۔ اُس پر بھی ہم اس کے تئیں جتنی افسوس ناک بے اتفاقی اور تعاقب برتتے ہیں، اتنی اور کسی شے کے تئیں نہیں برتتے۔ اُسے خانہِ خدا کی شکل میں استعمال کرنے کی بجائے ہم اسے عیش و عشرت کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں اضافہ کرنے اور فانی جسم کا غلط استعمال کرنے کی اپنی کوشش میں ہم ڈاکٹروں کے پاس مدد کے لئے دوڑنے میں بھی ہنیں شرماتے۔

مکمل صحت صرف خدا کے بناائے ہوئے اصولوں پر کاربند زندگی گزارنے اور شیطانی قوتوں کی مخالفت کر کے ہی حاصل کی جاسکتی ہے حقیقی مسرت بغیر حقیقی صحت کے ناممکن ہے اور حقیقی صحت اپنے ذائقے پر قابو پائے بغیر ممکن نہیں جب ذائقے پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تب سب حواس اپنے آپ قابو میں آ جاتے ہیں۔

اور جس نے اپنے حواس پر فتح حاصل کر لی۔ اس نے صبح پنج ساری دنیا کو فتح کر لیا اور وہ خدا کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔

تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی جسم میں خدا کا قیام ہے۔ ہمارا جسم ہمیں اس شرط پر عطا کیا گیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے خدا کی پوری مکن سے خدمت کریں۔ اُسے اندر اور باہر دونوں طرف سے صاف اور پاکیزہ رکھنا ہمارا فرض ہے، جس سے کہ ہم وقت آنے پر اسے اپنے مالک کو ویسی ہی پاکیزہ حالت میں لوٹا سکیں جیسی پاکیزہ حالت میں ہمیں وہ ملا تھا۔ اگر ہم خدا کی شرائط اس کی مرضی کے مطابق پوری کریں تو خدا ہمیں ضرور اس کو صلہ دے گا اور ہمیں حیاتِ ابدی کا حقدار بنا دے گا۔

در اصل جسم ایک اچھا خادم ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ آقا بن جاتا ہے تو اس کی بیری کی قوتیں لا محدود ہو جاتی ہیں۔

تہذیب کے اصلی معنی ضروریات میں اضافہ نہیں بلکہ رضا کارانہ طور پر اپنی مرضی سے اپنی ضروریات پر بندش لگانا ہے۔ اس سے ہی حقیقی مسرت اور آسودہ خاطر فیض ہوتی ہے اور خدمت کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

ایک مقررہ حد تک جسمانی ہم آہنگی اور آرام ضروری ہیں۔ لیکن ایک خاص حد سے زیادہ ہونے کی صورت میں درد کے بجائے رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اپنی ضروریات کو لا محدود کرتے جانا اور انہیں پورا کرنے کی دھن میں نکلے نہنا ایک فریب ہے، ایک دھوکا ہے۔ لہذا فرد کو اپنی ضروریات کی تکمیل ایک مقررہ حد تک کرنی چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ جسمانی اور ذہنی عیش و عشرت کی شکل اختیار کر لیں گی۔ انسان کو اپنے جسمانی اور

تدفنی حالات کو اس طرح منظم کرنا چاہئے کہ ان کی وجہ سے اس کی انسانی خدمت جس میں
 اُس کی ساری قوت خرچ ہونی چاہیے، رخنہ نہ پڑے۔

جیسے ہی انسان اپنی روزمرہ کی ضروریات بڑھانے لگتا ہے، ویسے ہی وہ
 سادہ زندگی اور اعلیٰ کردار کے نصب العین سے نیچے گر جاتا ہے۔ تاریخ اس بات
 کو اچھی طرح ثابت کرتی ہے۔ انسان کی خوشی دراصل صبر و اطمینان میں ہے۔ جو
 شخص مطمئن نہیں ہوتا، اس کے پاس چاہے کتنی ہی زیادہ دولت ہو وہ اپنی خواہشات
 کا غلام بنا رہتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام ہونے سے بڑھ کر اور کوئی غلامی نہیں
 ہے۔ سبھی پیروں فقیروں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے اور انسان خود اپنا سب
 سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا دوست ہو سکتا ہے۔ آزادی یا غلامی خود اس کے ہاتھ میں
 ہیں ہے اور جو بات فرد کے لئے صحیح ہے وہ سماج کے لئے بھی صحیح ہے۔

میں نے تجربہ سے یہ سیکھا ہے کہ سچائی کے مزاج کے لئے خاموشی اس کے
 روحانی انضباط کا ایک حصہ ہے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر سچائی کو مبالغہ آمیزی
 سے بیان کرنا اُسے چھپانے یا توڑتے مروڑنے کا رجحان انسان کی فطری کمزوری
 ہے اور اُس پر فتح حاصل کرنے کے لئے خاموشی انتہائی ضروری ہے۔

کم گو کوئی بات بے ضرورت سمجھے نہیں کہے گا۔ وہ ہر لفظ کو ناپ تول کر
 اپنے منہ سے نکالے گا۔

میرے لئے یہ (خاموشی) جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ضروری
 ہو گئی ہے۔ ابتدا میں میں نے اُسے اس لئے شروع کیا تھا جس سے کام کا بوجھ کم محسوس
 ہو، پھر مجھے لکھنے کے لئے وقت کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ تک اس کی مشق کرنے کے

بعد میں اس کی روحانی قدر و قیمت بھی جان گیا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں یہ خیال
 پیدا ہوا کہ یہی وقت ایسا ہوتا ہے جبکہ میں اپنے کو خدا کے انتہائی قریب محسوس کرتا
 ہوں جیسے میں فطری طور پر خاموشی اختیار کرنے کے لئے ہی پیدا ہوا تھا۔
 دراصل وہی شخص خاموش رہتا ہے جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی
 ایک بھی بیکار لفظ نہیں بولتا۔

۸۔ ہم سب ایک انسانی کنبے کے فرد ہیں

میں ہندوستان کا ایک حقیر خادم ہوں اور ہندوستان کی خدمت کرنے کی کوشش میں پوری انسانیت کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ لگ بھگ پچاس برس کی عوامی زندگی گزارنے کی بعد آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی قوم کی خدمت دنیا کی خدمت سے مختلف نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا نظریہ ہے۔ اسے مان لینے سے ہی دنیا کی حالت سدھر سکتی ہے اور ہماری اس زمین پر رہنے والی قوموں کا آپسی بغض و عناد ختم ہو سکتا ہے۔

خدا نے میری قسمت کو ہندوستانی عوام کے ساتھ وابستہ کیا ہے، لہذا اگر میں ان کی خدمت نہیں کرتا تو میں اپنے خالق کے تئیں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ اگر میں ان کی خدمت کرنا نہیں جانتا تو انسانیت کی خدمت کرنا مجھے کبھی نہیں آئے گا۔ اور اگر میں اپنی قوم کی خدمت کرتے ہوئے دوسرے ممالک نقصان نہیں پہنچاتا تو ظاہر ہے کہ میں کوئی فطری نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامیت بھی ممکن ہے جب قوم پرستی حقیقت بن جائے یعنی مختلف ممالک کے افراد اپنے کو متحد کر لیں اور مکمل اتحاد کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔

قوم پرستی بُری شے نہیں ہے، بُری چیز ہے تنگ نظری، خود غرضی اور الگ شعلہ بننے کی خواہش، جو موجودہ قوموں کے لئے سب سے بڑی ذلت ہے۔ کوئی بھی شخص قوم پرست ہوئے بغیر بین الاقوامیت کا دعویدار نہیں ہو سکتا۔ ایک قوم دوسری قوم کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ

چاہتی ہے دوسرے کو برباد کر کے اپنی ترقی چاہتی ہے لیکن ہندوستانی قوم پرستی نے ایک نیا راستہ اپنایا ہے۔ وہ انسانی بھلائی اور خدمت کے لئے اپنے آپ کو پوری طرح منظم کرنا چاہتی ہے اور اپنے خیالات اُن کی ترجمانی کے لئے وقف کرنا چاہتی ہے۔

میرا منہاٹے مقصد صرف ہندوستانیوں میں ہی برادرانہ جذبات پیدا کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف ہندوستان کی آزادی ہی نہیں ہے، اگرچہ آج میری ساری زندگی اور وقت بلاشبہ اسی میں صرف ہو رہا ہے۔ تاہم ہندوستان کی آزادی کے حصول کے وسیلے سے میں انسانی بھلائی چارے کے منہاٹے مقصد کو پانے اور اُس کے لئے کام کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔ میری حب الوطنی محدود نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر سب کو شامل رکھتی ہے۔ اور میں اُس حب الوطنی کو تسلیم نہیں کرتا، جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور اُن کے استحصال پر مبنی ہو۔ اُس حب الوطنی کی میرے لئے کوئی اہمیت نہیں جس کا مقصد پوری انسانی برادری کی زیادہ سے زیادہ بھلائی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ میرا مذہب اور میرے مذہب سے پیدا ہوئی حب الوطنی سبھی لوگوں کے لئے ہیں۔ مکمل سورا جیہ سے میری مراد دوسروں سے الگ تھلگ آزادی نہیں، بلکہ صحت مند اور باعزت آزادی ہے۔ اگرچہ میری قوم پرستی شدید ہے لیکن مخصوص لوگوں کے لئے نہیں اور اس کا منہاٹے مقصد کسی فرد یا قوم کو نقصان پہنچانا نہیں۔ قانونی ضابطے، اتنے قانونی نہیں ہوتے، جتنے اخلاقی ہوتے ہیں۔ میں اسی ابدی سچائی میں یقین رکھتا ہوں کہ اپنی جائداد کا اس طرح سے استعمال کر دو کہ اس سے پڑوسی کی جائداد کو نقصان نہ پہنچے۔

ہماری قوم پرستی سے دوسری قوموں کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جس

طرح ہم کسی کو اپنا استحصال نہیں کرنے دیں گے، اسی طرح ہم کسی کا استحصال نہیں کریں گے۔ سورا جیہ کے ذریعے ہم پوری دنیا کی خدمت کریں گے۔

ریاستی حربہ بندوں سے ادھر اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سرحدیں خدا نے نہیں بنائیں۔

ہم اپنے ملک کے لئے آزادی چاہتے ہیں، مگر دوسروں کا استحصال کر کے یا دوسرے ممالک کو نیچا دکھا کر نہیں۔ مجھے ہندوستان کے لئے ایسی آزادی نہیں چاہیے جس سے انگلینڈ یا انگریزوں کی تباہی و بربادی ہو۔ میں اپنے ملک کی آزادی اس لئے چاہتا ہوں کہ اس سے دوسرے ممالک میرے آزاد دلش سے کچھ سیکھ سکیں، جس سے میرے ملک کے ذرائع کا انسانی فلاح و بہبود کے لئے استعمال ممکن ہو۔ جیسے قوم پرستی کا اصول آج ہیں یہ سکھاتا ہے کہ فرد کو کنبے کے لئے، کنبے کو گاؤں کے لئے، گاؤں کو ضلع کے لئے، ضلع کو صوبے کے لئے اور صوبے کو ملک کے لئے قربانی دینا پڑتی ہے، ویسے ہی ہر ملک کو اسی لئے آزاد ہونا چاہئے کہ وہ ضرورت پڑنے پر دنیا کی بھلائی کے لئے کچھ کر سکے، قربانی دے سکے، لہذا قوم پرستی کے تئیں میری محبت یا قوم پرستی سے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ میرا ملک بنی نوع انسان کے لئے اپنے کو وقف کرے۔ اس میں ذات پات کی نفرت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہماری قوم پرستی ایسی ہی ہونی چاہئے۔

ہم سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہم سب ایک بہت بڑے کنبے کے فرد ہیں۔ میں ان میں کسی طرح کی تفریق کے لئے تیار نہیں۔ مجھے ہندوستانیوں کے دوسروں سے برتر ہونے کا دعویٰ نہیں۔ ہم لوگوں میں ایک ہی طرح کی اچھائیاں

اور برائیاں ہیں۔ دنیا کے لوگ ایسے الگ الگ حصوں میں بٹے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں۔ خواہ وہ کہیں رہتے ہوں۔ اس پر بھی وہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ میرا یہ پیغام ہنسی ہے کہ ہندوستان سیاہ و سفید کا ملک بن جائے چلے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ ہندوستان پوری طرح سے پھلے پھولے لیکن اس سے دنیا کی دوسری قوموں کا بھی بھلا ہو۔ میں ہندوستان کو اور اس کی آزادی کو تبھی برقرار رکھ سکتا ہوں جب میرے دل میں کٹی بنی نوٹ انسان کے لئے ہمدردی اور بھلائی کا جذبہ ہو نہ کہ صرف اُن لوگوں کے لئے جو کہ ارض کے ایک ایسے چھوٹے سے حصے میں مقیم ہیں جسے ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہندوستان دوسرے چھوٹے ملک کے مقابلے میں کافی بڑا ہے لیکن اس وسیع و عریض دنیا میں یا کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

میں یہ بات بہت انکساری سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان سچائی اور عدم تشدد کے ذریعے اپنے منہائے مقصود تک پہنچتا ہے، تو وہ عالمی امن کے قیام میں بہت بڑا حصہ ادا کرے گا جس کے لئے دنیا کی تمام اقوام بے چین ہیں اور اس صورت میں وہ اس مدد کا تقوڑا سا بدلہ بھی چکا سکے گا جو اسے اُن اقوام سے بلا معاوضہ ملی ہے۔ اگر میں اپنے ملک کے لئے یہ آزادی چاہتا ہوں تو یقین کیجئے کہ میں یہ آزادی اس لئے نہیں چاہتا کہ میں ایک ایسی قوم کے فرد کی حیثیت سے جس کی آبادی دنیا کا پانچواں حصہ ہے۔ دنیا کی کسی دوسری نسل یا فرد کا استعمال جو سکون اگر میں اپنے ملک کے لئے آزادی چاہتا ہوں تو میں اس کے قابل نہیں بن سکتا۔ جب میں تسلیم کر لوں کہ ہر دوسری نسل کو چاہیے وہ کمزور ہو یا طاقت ور، آزادی کا یکساں حق حاصل ہے۔

پبلیکیشنز ڈوٹرن
وزارت اطلاعات و نشریات
حکومت ہند